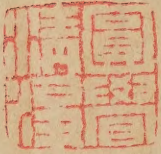

四書代言

元

四書代言題詞

聖賢之言炳若日星所以代天垂訓
也迺今之日仰面而莫測其原者何
故漢之疏失於簡宋之發明失於拘
今之辨論失於雜或甲可而乙否或
入主而出奴非澄心息慮固難定衆

論之衡而執其咎是曰無擇其流一
也兼人之資邁徃之氣陵轢乎古今
睥睨乎佔俾極青天究重泉自謂絕
世雄譚脉不詭于洙泗如坐飯蘿中
厭五穀之淡索水陸之奇卒之奇異
弗可充腸甘心餒餓以斃是曰不降

其流二也司文柄者或釋褐數十年
畫葫蘆依樣類作佳士兢兢以傳註
爲功令而實以制藝爲傳舍士子不
得已勉強應之圖爭妍於字句而聖
賢歸宿漠不關情是曰非教其流三
也統袴溺於聲色裋褐苦於饑寒剝

竊塞白而充棟盡屬陳紅強記酬知
而壯心多馳仰屋雖分道各別而亡
羊則一甕裏醯雞無由覩天地之大
全是曰不遍其流四也尚論者希見
聖於羹墻進銳者亦隳功於寡助鳳
凰雞鶩同羣騏驥駑駘共食其凌霄

絕塵之想未有不爲所抑今何時耶
競於好名攻於涉世俗念焚而道心
役所稱爲負千里之笈通聲氣之求
者能幾人哉是曰無援其流五也五
者亦大較耳弊孔有不可勝原嗚呼
聖賢絕學性命微言斯人之甚於水

火者而覲面相失若此意者待天有
言庶幾牖民孔易乎不知天之言洩
於羲皇而極於孔孟孔子畏聖言者
也而曰予欲無言言之塞於兩間煥
如也後來繼今者不容更有言也漢
唐宋明諸儒婆心淑世不得已而又

言之之繁雖取裁不同而要於各見
其是亦在乎人之於已考之而已誰
謂秦人焚經經存後儒解經經絕也
哉余生也晚弗獲登姚江之堂第猶
跋涉吳楚閩粵之區躬承近溪潛谷
復所見羅楚侗諸公併海內君子日

夕開示謂宜管中窺豹少見一斑迺
竟弗克有所寸詣此豈非聖賢立言
文章具有性道俗子蓬心下學不卽
上達耶雖然不敢緣此自阻也圓頓
無門二乘可接登天有路博約爲階
於是繙閱註疏大全諸書暨明時理

學緒論繁極五車霜經七易覺會心
而不遠病過目之偏忘爰取傳註約
錄其首以少資乎心目之趣存什一
於千百摘秋實於春華闡聖賢之心
何妨竊取一紛紜之旨敢效裁成故
諸儒代聖言以明道說妙於長愚昧

集羣言以翊經詞止於達陸子靜云
百世之上百世之下東海西海南海
北海聖人出焉此心同也此理同也
諸儒心同于聖余亦心契諸儒贊一
辭焉弗能也萬川之水水味具全大
冶之金金形悉化余今亦不能識若

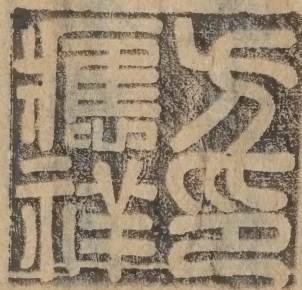

言自若人矣因諸儒之異同想見諸
儒之心直上見乎聖人之心是余之
揣摩而未有獲者也姚江有云千聖
再無心外訣六經須拂鏡中塵苟得
其心聖言亦筌蹄耳代之言者不亦
贅乎善學者因言以求聖賢之心而

馴至於得意忘言其於道也幾矣

西安方應祥識

叙四書代言

今人不會讀書即一部四書讀之終
身茫無入處其病坐在不會讀白文耳
會讀白文者未必字字讀得出却字
看出乃腐儒輩於一部註腳字
讀得出却字、看不出其病并在不

會讀註脚耳。夫聖賢開口說書，吾儒
開口讀書，操之云也。言既無兩，何以說
書者之口盡壞於讀書者之口也？其病
又在以代註脚。說法不會代白文說
法耳。夫聖賢言之詳矣，吾後代之言
下一轉語，不得下一轉語，亦不得一轉

難言也聖賢有之而須下一轉語者
其精神不在字句處而在無字句處
也不謂轉聖賢語直謂轉聖賢之聖
賢有言之而不容者一轉語者如言一
貫便更無兩即忠恕兩字猶為近贅
聖子能省而已矣三字住脚直是會

子自家得力處是魯子已下轉語笑讀
者於忠恕更下轉語真是說夢大抵
聖賢之言痛快了當如天何云哉下便
找不得一語如此而已笑上便費不得
一語代言者不如是痛快了當其人便
不痛快了當聖賢之言直捷明白如吾

斯之未信斯字即 是仕字不明說
吾於仕尚未信得過我則異於是聖人
便不是逸民非附逸民之末代言者不
如是直捷明白其人便不直捷明白故
會讀書者須只讀白文會讀白文者其
人必痛快了當一也必直捷明白人

此是所謂未必字，讀得出却字。
看得出者也。古來會讀字與白文者蘇
老字一人，明興會讀四書白文者復
所一人，而會讀蘇老字復所白文者吾
得孟旋氏讀白文液之言曰：吾
以吾之言了聖賢之言，是以我做聖賢。

如何不以孔爲孔孟爲孟吾以聖賢之
言了我之言是以聖賢做我如何不以
我爲我以我爲我者以孔還孔以孟還
孟也還者代也稱脩子讀而喟然曰從
來註腳說盡從來白文解盡是真會
讀書者也讀是書者得之忘之也

作四書代言序

廣陵友弟包氏行釋脩父書於白狼

山房

四書代言凡例

一採錄註疏大全諸書皆世所耳目見聞亦有裨官野史家
乘微言及講堂聚論會館清談凡有所發明經義者無不摭
撫以泐身心至于謏陋管窺間有什一故諸儒姓字不能盡
標者緣採取無全文或篇取數行或行取數句期約言以明
經不辭以己意融其理趣通其拘滯截霍續鳧實非得己高
明君子幸勿哂其補綴

一註疏性理大全等書熟讀者少故有外傳註以標奇者便
目為新說不知聰睿之士博識之英盡於前書中領悟得來

自成一議安得妄以穿鑿訾之即朱子全書亦自有異同與
傳註不合甚多而漢唐宋諸儒之各著論可知也使非有真
見何以傳布至今故不憚窮搜取其醇確不詭發明聖賢當
日心事如視諸掌者著之以昭定衡而出溪頗僻拘泥之輩
一槩不敢濫收庶反約者有所持循
一發明著于傳註之上因鄙質頑鈍故爾清心滌慮先覽本
文傳註次玩大意圈點隨討指趣歸宿一目無遺不事繙閱
之勞而聖賢如坐對矣似亦簡便諒有同情
一本文舊有楊貞復諸人批評及蘇老泉批點孟子若盡合

之恐龐襍難觀今摘其緊要數字句註之以醒聖賢語脉
一知時論世方是誦讀苟非設身度其時勢之遭窮其心迹
之隱一切以資格律之母論不得古人之心即於書旨終不
明透今採羣書中廣述異同博觀古今不拘訓詁之末實
溪洞乎本情著之以擴胸懷猶史之有敘斷云爾

一章旨節旨分截等項特著其關鍵緊要不能詳有訓詁故
於本文一一叅酌加以圈點以便觀閱即領悟指歸也必以
章旨為主而引語多略分為三例家骨縈用重圈次焉者用
單圈章中語脉及口氣俱用空點

一魯魚亥豕之訛從來舊矣如合外內之道作合內外孟子
不誠其身作不誠乎身穿踰之踰作窳之類今一一攷訂嚴
核不差字畫俱從洪武正韻併古韻書繕寫精工庶彰同文
之化觀者不謬心目

一舊有音釋反叶在童習者自宜於大字章句操觚制義何
用此為反增一障今悉除之第彼字當讀此字如縉當作綿
假當作格之類又原字不必強釋如苗碩從石拂士從佛之
類則總列于篇首以著其義他凡平上四聲及本字堪讀者
皆不載

一茲集便成學觀閱以書旨為主故傳註中訓詁易曉者或
芟除其數字而論語內三年無改於父之道可謂孝矣二句
重出不遠遊章後主忠信毋友不如己者過則勿憚改三句
重出法語章後入太廟每事問二句重出君賜食章後博學
於文約之以禮云可以弗畔矣夫三句重出居之無倦章後
不在其位不謀其政二句重出蘧伯玉使人章後巧言令色
鮮矣仁二句重出三疾章後俱未正錄蓋做講意諸刻例觀
者幸毋以為訾也若初學誦讀自有大字章句在一
一傳註中具有論題坊間亦有他刻第苦於不備今盡搜出

加以點識又全則下篇首俾覽者易竟因題緯旨而典故得
以預有攷焉正博士家格致之要

一制度人物出處源流雅有採錄之懷而限于無可書之地
須別成一編加以辨論庶幾可觀是書專取釋經故不及載
間紀一二以便初學博雅君子勿哂其陋

一質鈍功疎自所箋記非敢示人特因友人強假傳寫遂致
為木之灾弗克力禦實歎本懷誠恐挂一漏萬快已違人他
日或侍教高明幸覩堂奧更當改定以贖今譽凡愛我者尚
攻其闕宣明聖學千古快心幸勿自珍祈望實甚

四書字義略要音釋

大學

緒

綿

於

烏

猗

阿

恂

峻

戲

呼

謙

慙

厭

壓

辟

僻

碩

石

節

截

迸

屏

命

慢

笛

定

中庸

素

索

正

征

帑

奴

射

亦

齊

齋

既

籛

稟

廩

卷

奉

於

鳴

乎

呼

射

妬

說

悅

隊

墜

假

格

辟

避

上論

說

悅

共

拱

食

嗣

女

汝

輓

倪

軌

月

錯

措

亡

無

鄴

鄒

告

谷

從

縱

惡鳥適的數朔朽汗稅拙大泰費秘澹談識志馮平射石

葉涉取娶伺通齊咨賈價踏即餉隘衰崔

下論

行項辟闢焉烟陶姚朝潮鼻傲辟避揭器陰菴樂要亢剛

歸饋佛弼肝詰原愿期基徼矯訐子撫武繚了鼓挑施施

洒晒

上孟

鹿憂於烏害曷數促滂烏刺戚惡烏洒洗齧核齧斛棘連

頤過句勾衡橫睂綠厭奄徵止招韶戢輯旄耄倪義屬燭

尼覬復覆艷勃賁奔汙蛙土杜繆般般盤教傲內納裸保

慙歎蚺遲鼃蛙蓋鵠龍壘隱印瞋面䟽衰瀾藥潔洽契蘇

暴卜賈價蘖間質贊盛成遺衛有又瞿苗咽晏擘崔

下孟

泄異女御裸灌走奏適責逢蓬他拖行杭施異播順校故

艾又共供禪檀推噲說稅般班較角析托會貴標杓耆耆

藥遇繳酌射石信仲場場稗敗翅帝弁盤闕闕趨趣稅脫

拂佛率律果保迨堆廖搜餽忝芳有辟關

[illegible][illegible]

四書代言叅閱姓氏

西安

方應祥

孟旋父

纂著

鑒定

焦澹園

茲

應天人

張魯叟

壽朋

南城人

舒礪石

曰敬

南昌人

湯霍林

賓尹

宣城人

黃貞父

汝亨

錢塘人

董見龍

應舉

閩縣人

張克雋

師繹

武進人

趙元睿

師聖

南豐人

葛屺瞻

寅亮

錢塘人

張侗初

鶴

華亭人

王永啟

字

閩縣人

劉去非

定國

南昌人

張鍾山

京元

泰興人

丘毛伯

兆麟

臨川人

鍾伯敬

惺

景陵人

毛禹門

士龍

宜興人

解石帆

學龍

興化人

鄒臣席

之麟

武進人

王聖俞

納諫

江都人

錢抑之

士升

嘉善人

黎穎湛

祖壽

清江人

白爾亨

正蒙

通州人

汪長孺

應元

歙縣人

蕭伯玉

士瑋

泰和人

魏仲初

浣初

常熟人

袁小修

中道

公安人

叅訂

羅玄父

大冠

錢塘人

張賓王

榜

句容人

李懷白

頰

豐城人

張席之

瑋

武進人

宋羽皇

鳳翔

秀水人

姚孟長

希孟

蘇州人

申維烈

紹芳

吳縣人

葉君實

有聲

上海人

聞子將

啟祥

仁和人

陳大士

際泰

臨川人

巢伯楨

之梁

武進人

何宗元

萬化

松江人

葛吉甫

永貞

長洲人

艾千子

南英

東鄉人

周爾昌

逢泰

湘潭人

唐宜之

時

烏程人

何非鳴

謙

崑山人

包穉修

壯行

通州人

鄒公履

德基

無錫人

李子素

輅

崑山人

陳無聲

所聞

青浦人

魯鍾岳

國俊

全椒人

吳巒穉

鍾巒

武進人

江季梁

宗岷

歙縣人

薛更生

正平

上海人

吳寬生

光裕

青陽人

曹安祖

應秋

宜興人

姜神超

雲龍

青浦人

譚友夏

玩春

景陵人

顧九疇

錫疇

崑山人

馬巽父

元調

上海人

羅述父

懷祖

南城人

卓左車

發之

錢塘人

馬君常

世奇

無錫人

李小有

長科

句容人

陳升甫

允吉

長洲人

張彥先

一儒

江寧人

江谷王

夢鶴

通州人

李少文

長華

興化人

江心葵

文翰

歙縣人

羅文止

萬藻

臨川人

顧府文

天壁

崑山人

劉漢卿

炎

廬江人

江穉登

起龍

歙縣人

汪五平

均

歙縣人

章大力

世醇

臨川人

謝耳伯

兆申

建寧人

王子雲

一菊

黃岡人

傅三來

兆祥

臨川人

蔡曦伯

陽春

宣城人

王垣甫

薇

高淳人

金允通

九陞

全椒人

黃元常

中澹

廣昌人

陳子到

遠

通州人

陳魯詹

岳如

崑山人

王伯玉

命圭

南城人

陶河濱

子樂

蕪湖人

黃玄圃

汝楨

新城人

傅遠度

汝舟

江寧人

張維烈

大烈

錢塘人

朱爾玉

爾玉

南豐人

岳元駿

鉉

松江人

漏仲容

坦之

嘉興人

顧幼常

錫眉

崑山人

蔣抑之

爾揚

松江人

劉叔夏

伯靈

新城人

江伯鱗

躍鯨

歙縣人

校閱

江起岷

玄液父

歙縣人

朱廷誨

爾忠父

南豐人

朱武翁

武遠卿

外關魯唐

武所難

蘇休之

武和容

武遠卿
字
武遠卿
人
籍
鄉
人
到
遠

崑山人
王伯玉
命圭

熾
人
黃玄圃
放

沐
人
陸
人
重

壽
人
顧
人
龜

通州人

南城人

新城人

人

人

四書代言採用書目

論語註疏

孟子註疏

學庸註疏

五經註疏

周禮註疏

儀禮註疏

爾雅註疏

孝經註疏

左傳註疏

公穀註疏

春秋繁露

老子

莊子

荀子

列子

管子

晏子

慎子

楊子法言

文中子中說

韓昌黎集

柳柳州集

杜工部集

白樂天集

陸宣公奏議

歐陽文忠公集

王荊公集

曾南豐集

蘇文忠公集

論語解

蘇子由古史

論語拾遺

樂城集

黃山谷集

二程全書

性理大全

橫渠理窟

素王事記

關里志

家語

國語

上蔡語錄

五峰遺文

龜山語錄

李盱江集

慈湖訓語

劉屏山集

延平問答

朱子全集

近思錄

語類

或問

象山語錄

真西山集

黃氏日抄

孫奕示兒編

木鐘集

張子韶橫浦集

論語頌

心傳錄

格言

吳臨川集

草廬輯粹

五經纂言

大學衍義

衍義補

羅泌路史

雞跖集

淮海集

郁離子

草木子

宋龍門集

遜志齋集

薛文清公要語

讀書錄

胡敬齋集

吳康齋集

羅一峰集

羅念菴集

鄒東廓集

王文成公集

傳習錄

居業錄

羅整菴困知錄

張文定集

李空同集

聶雙江集

歐陽南野集

吳匏菴集

陳白沙集

李滄溟集

何大復集

王鳳洲四部稿

楊升菴集

唐荊川集

稗編

王心齋語錄

崔後渠洄詞

莊渠遺書

祝子知罪錄

杜氏通典

文獻通考

晁氏客語

困學紀聞

容齋隨筆

捫蝨新話

枯樹哀談

夢溪筆談

東軒筆錄

傳疑正錄

百川學海

林泉隨筆

丹鉛總錄

續錄

談苑醍醐

菰苑卮言

雙槐歲抄

餘冬緒錄

志雅堂雜抄

郝子知言

弇州別記

澠水燕談

四友齋叢說

明農漫語

王龍溪文集

鄭淡泉古言

東越證學錄

識仁編

新泉問辨錄

致知議畧

師友談紀

宛陵切瑑

南游會紀

白鹿會語

萬松會語

松原會語

雲門會語

華陽會語

近溪會語

竹堂會語

水西咨啟

東游會紀

金臺商訂

印古心語

一卷語錄

歸太僕集

羅龜峰集

何樹丘集

羅近溪集

耿天臺集

朗川漫語

幽居荅述

景行館編

桐岡教言

經子訂疑

就正臆說

尚友軒臆言

旅次漫語

勉齋講義

涑水遺書

元城語錄

童蒙訓

止齋經筵講義

自警編

洞學啟蒙

學覺窺班

切偲編

學殖解

石渠意見

意見拾遺

四書大全

四書通義

井泉訓測

井泉講章

大學難語

大學中庸述

莊渠大學指歸

道林子大學義

中庸輯略

中庸原

中庸註解

中庸釋義

中庸管窺

中庸疏意

耿子繹論語

袁子論語註疏

論語義府

孟子解

蔡虛齋蒙引

林次崖存疑

陳紫峰淺說

邵二泉簡端錄

唐荆川拙講

諸理齋主意

王仲山日抄

程竹山日抄

薛方山論語說

陳冲谷講義

薛畏齋口義

鄧潛谷五經經

函史

三禮編

蔡晉江劄紀

孫淮海近語

瞿昆湖說

莫中江繹旨

湯練川題意

王心齋則言

黃會稽發明

游立軒說筌

張介菴口義

高中玄問辨錄

李見羅大學約言

洪覺山語錄

徐巖泉初問

徐儼弦原旨

蘇紫溪兒說

袁七澤海蠹篇

蔣道林口義

陸聚同拙講

郝鹿野主意

侯二谷雜言

濮陽貞菴真義

丘月林摘訓

杜靜臺筆記

口授

李貞菴達說

姜鳳阿解畧

柳金川主意

牛春宇質言

李九我口義

申瑤泉躍淵

孫栢潭說旨

黃葵陽要旨

管慕雲小見

蘇紫溪解醒編

袁了凡疏意

刪正

姚承菴疑問

疑問補

古字義

董日鑄學庸大意

王宇泰義府

鄒嶧山折衷

吳省菴引躍

楊貞復語錄

李卓吾藏書

焚書

道古錄

九正易因

顧涇陽小心齋劄記

歸季思語錄

胡休復讀書錄

李宗謙要旨

張伯起譚輅

鄧文潔佚稿

夏雲渠說

來矣鮮說

湯義仍兒訓

伍聖超貽安堂稿

橋梓世業

焦氏筆乘

續筆乘

類林

吳因之合編

陳抱冲經言枝指

湯霍林醍醐

金繩

四書脉

黃貞父詮旨

祝子小言

名公答問

四書理解

知新日錄

紹聞編

四書心攷

四書忠告

胸岡四書說

四書近語

中有錄

溯旨

四子會解

管東溟酬諮錄

續酬諮錄

七九問辨牘

續問辨牘

續原教論評

師門求正牘

從先維俗議

惕若齋集

惕若齋續集

惕若齋閨集

病揭心宗

析理編

大學測義

大學訂緯

石經大學

石經附錄

中庸訂繹

論語訂繹

孟子訂繹

論學三劄

覺迷彖測

嘖虎餘音

董思白新意

王觀濤翼註

葛岷瞻湖南講

顧鄰初讀孟私箋

許子遜懸解

楊昆阜書義解

施羽王訂訛

張侗初讀書舛訣

張賓王四書治

張雨若荷珠錄

鄒臣虎四書正

喬君求四書繹

王季木狂言

莊長孺渠窾

王永啟初告

羅玄父醒迷

沈無回說叢

唐士雅微言

丘毛伯

陳大士

徐自渠

盧未人

顧朗仲

王逸季

顧伯欽

顧伯恭

錢受之

繆當時

韓求仲

宋羽皇

楊兆開

錢抑之

葉君實

梁無知

聞子將

姚孟長

袁若思

黃介子

王伯玉

吳巒樞

吳長卿

黃錫予

吳在茲

譚友夏

王子雲

卓去病

馮五玉

張席之

周爾昌

唐宜之

卓左車

王次公

吳伯霖

張異度

包儀甫

陳古白

周王繩

傅三來

袁無瑜

湯叔寧

巢伯楨

章大力

馬巽父

羅文止

鄒公履

傅右君

任象九

湯尊宿

魏仲初

馬君常

蕭伯玉

包稚修

袁小修

曹安祖

艾千子

傅遠度

江季梁

張表樸

吳海若

於鍾蘭

王季子

陳元白

陳升甫

吳玉符

僧寶傳

宗鏡廣刪

弘明集

廣弘明集

法苑珠林

大慧語錄

叅同契

雲笈七籤

大學要旨

大學只一明。德。而着實下手處。在于致知格物。朱子註云。人心虛靈不昧。以具衆理而應万事。但爲物欲所蔽。則有時而昏。致學者當因其所發而遂明之。此乃致知格物之旨也。心之良知爲物所蔽。因致之發而格去之。則此心之知至矣。程子曰。未有致知而不在於致者。又曰。致知在乎所存。知莫過於寡欲。朱子曰。致知工夫。須收斂身心。不掃雜慮。令其光明朗達。方能見理。又曰。以反身窮理爲至。而必究其本末是非之極致。是以知愈博而心愈明。儒者若體驗此熟。便知程朱俱在本原上着力。而非徒即物窮理爲致知也。其曰今日格一物。明日格一物。只是對初學人立下手工夫耳。彼豈不知事物之物爲外物哉。

四書代言

大學章句序

大學之書。古之大學所以教人之法也。蓋自天降生民。則既莫不與之以仁義禮智之性矣。然其氣質之稟。或不能齊。是以不能皆有以知其性之所有而全之也。一有聰明睿智能盡其性者。出於其間。則天必命之以爲億兆之君師。使之治而教之以復其性。此伏羲神農黃帝堯舜所以繼天

大學序

筆苑山房

但遺却事物而守室寂之明則孔子之敏求何為者故知之蔽于物欲必在事物措乎上有所蔽也緣事物上精研會通心體自然不蔽則天下万物何者不可靜觀而自得也而下學之始未能即事物悟心體者又須屏去外累反照默証方物淨而心明然後終始應用不離物而知自不蔽于物也試以鏡喻心杜鏡也聖人心如明鏡常人心如昏鏡格物者如磨鏡而使之明于磨上用功鏡体明了自不妄于磨照也若不格得吾心了徒執事物尋求如以鏡照物鏡体尚昏如何照得妍媸王敬所云千古聖賢兢業止有去欲工夫物格而知至者若垢去而鏡明鏽尽而劍利也致知格物之義諸家不必于聚訟矣

立極而司徒之職典樂之官所由設也三代之隆其法寔簡然後王宮國都以及閭巷莫不有學人生八歲則自王公以下至於庶人之子弟皆入小學而教之以灋掃應對進退之節禮樂射御書數之文及其十有五年則自天子之元子眾子以至公卿大夫元士之適子與凡民之俊秀皆入大學而教之以窮理正心修己治人之道

考之事為之著。察之念慮之微。求之文字之中。索之講論之際。皆是也。愚謂三先生之論。真學者之切要。但心未正意未誠時。講明探索。急難下手。惟察之念慮之微。一語為對症之劑。故菴所謂格物累者。非察之念慮之微。何以能格。程子又云。格物莫若察之于身。尤為親切。

程朱之說。原自融通。乃諸儒爭之不已者。特因古之啟明一節。有所過泥。以為格物為聖賢教人直取工夫。遂疑未正心誠意之先。難以下手也。不知天下之理。本精粗一貫。學者用功次第。必由粗以入精。如欲窮之。先去格物。如何得力。必先自檢點。凡身之賤惡親愛。畏敬哀矜傲惰之僻。果何所在。檢點不已。自見心之念慮。恐

四書代言

莫不聞其說。而曾氏之傳獨得其宗。於是作為傳義。以發其意。及孟子沒。而其傳泯焉。則其書雖存。而知者鮮矣。自是以來。俗儒記誦詞章之習。其功倍於小學。而無用異端虛無寂滅之教。其高過於大學。而無實。其他權謀術數一切。以就功名之說。與夫百家眾技之流。所以惑世誣民。充塞仁義者。又紛然雜出乎其間。使其君子不幸

大學序

三

筆花山房

俱好樂憂患之所由生又進而求之自知
意之所以欺慙是物格而后知至也雖一
套工夫而自有不可倒行逆施者聖賢教
人逐段退進如木披根如水尋源一了百
當更無餘事故緊頂物格一節以足之上
節教人下手下肯究竟道理也又恐務外
者汎而無歸求精者真而莫據故指出修
身為本四字言治身而誠正格致在其中
矣大學教人實地做而儒者急于直取遂
生異同究之未尝不是也

格物是徹上徹下語發軔于未正心誠意
之先不廢于國治天下平之後王子恐其
支離故揭其源朱子恐其疎漏故極其委
細之復還本來無物之体以明其明德也
可以零說可以頓說可以粗說可以精說

而不得聞大道之要其小人不幸而不得
蒙至治之澤晦盲否塞反覆沉痾以及五
季之衰而壞亂極矣天運循環無往不復
宋德隆盛治教休明於是河南程氏兩夫
子出而有以接乎孟氏之傳實始尊信此
篇而表章之既又爲之次其簡編發其歸
趣然後古者大學教人之法聖經賢傳之
指粲然復明於世雖以熹之不敏亦幸秘

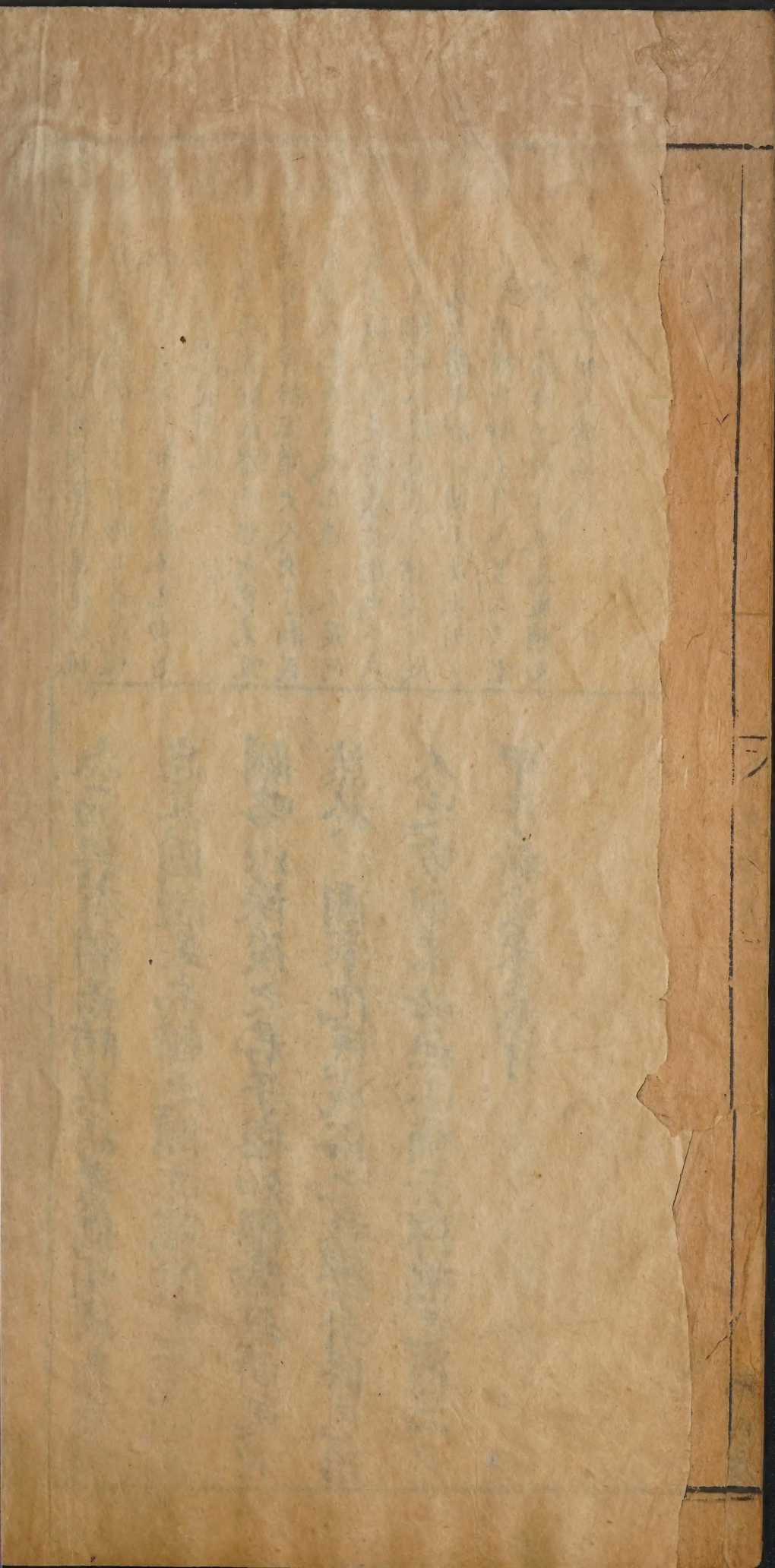
在樂屎溺。孰非神理。聞駢擊竹。盡是妙悟。
特惠認程朱意差。終日于事物上尋討。縱
偏物而知。胸中只得一箇爾雅而已。白首
不能入古人之夢。是可悲也。

大學以明德為宗。新民舉而措之。究竟說
個舉措。還有等待。終不道大人。欠了新民
的債。試看聖人已立一人。已達一人。是何
特學問。春風沂水。即是唐虞作用也。入大
學者。莫被三綱領八條目誤了。諸項只是
個功課簿耳。十傳中那一傳不是說明。
德直到天下平。陸子靜云。自古聖人只做
一件事。大學一篇。與洪範同體。先撮總而
後分。目要之一明一德而已。

四書代言

叔而與有聞焉。顧其為書。猶頗放失。是以
忘其固陋。采而輯之。間亦竊附己意。補其
闕略。以俟後之君子。極知僭踰。無所逃罪。
然於國家化民成俗之意。學者修己治
人之方。則未必無小補云。淳熙己酉二月
甲子新安朱熹序

四書代言大學一卷

西安 方應祥 孟旋分 纂

楚湘 周逢泰 爾昌父 校

廣陵 刁世行 輝脩父 閱

新安 江起岷 玄液父 泰

盱江 朱廷誨 爾忠父 訂

通章一個明：德新民。明德中事也。止至

善滿明德之量也。知止。知此明德也。能洋

洋此明德也。齊治平明：德于天下也。格

致誠正修明其明德也。精言之為明：德

約言之修身為本。而下手在于格物。

大人正己而正物。自心体渾全處論大乃

天地間一種大學問也。明新外不得体用。

明：德者。以我合天也。新民者。以人合我

也。止至善者。人合我而我合于天也。德之

明處。即善之至。善之至處。乃學之大也。

四書代言

大學

朱熹集註

子程子曰大學孔氏之遺書而初學入
德之門也。於今可見古人為學次第者
獨賴此篇之接而論孟次之學者必由
是而學焉。則庶乎其不差矣。

大學之道在明明德在親民在止於至善。

大學

者大人之學也。明明之也。明德者人之所得
乎天而虛靈不昧。以具眾理而應萬事者也。
但為氣稟所拘。人欲所蔽。則有時而昏。然其
本體之明則有未嘗息者。故學者當因其所

大學一

筆花山房

天之降衷為心。明德即心也。新者明之別發而遂明之以復其初也。新者革其舊之謂。名至善。又德之別名也。吾心具有良知德也。言既自明其明德。又當推以及人。使之亦之。本明者也。格物致知。從本明處而明之。有以去其舊染之污也。止者必至於是而止也。誠正修者。明德乎身也。齊治平者。明遷之意至善則事理當然之極也。言明明德乎天下也。齊治平。新民之事。而總是新民皆當止於至善之地。而不遷蓋必其成其德也。謂合天下以明吾之明德也。必吾德明。方可及天下。而物之本末見矣。善必止而為至。至于善而後可止。是善之至。處為本。止于善處為工夫也。大人不失赤子之心。明之德也。大人正己。初正新民也。大人與天地合德。止至善也。知止是徹上徹下語。即知致也。入水知寒。入火知熱。然覺悟真見道。休非間見之知也。知止是頭腦。能得是究竟。定靜安慮。相因如九之走坂。水之下溜。無漸次中。

三者大學知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。
止者所止之地。即至善之所在也。知之則志有定向。靜謂心不動。安謂所處而安。慮謂處事精詳得謂得其所。

物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。
明德為本。新民為末。古之欲明明德於天下者。始所先。末終所後。

有漸次也。定即意識靜之定。動之定也。靜即心正。金革百萬與飲水曲肱一也。安即身修。水止而月圓也。慮即漸及家國天下。不慮之慮乃良知之變化也。能得者家國之親與身心意知之德合而為一。便是明。明德于天下境界而止至善矣。行道有得於心。明德之極至也。總之根于致知格物。物事不平。事字承本說。知止是知此明德。本之始事也。能得是得此明德。本之終事也。天下惟本之中有事。末原無事也。言本末始終而先後之意見矣。知所先而先之。俟其自至也。知後則不容不先矣。事盡物可漸收。故曰近道。即大學之道。知即知止之知。見之真而直下識取工夫。收于常念矣。古人所以必由先而至後也。日明。德于天下。正見新天下之民。方了。

四書代言

下者先。治其國欲治其國者先。齊其家欲齊其家者先。脩其身欲脩其身者先。正其心欲正其心者先。誠其意欲誠其意者先。致其知致知在格物。

明明德於天下者使天下之人皆自以明其明德也。心者身之所主也。誠實也。意者心之所發也。實其心之所發故其必自慊而無自欺也。致推極也。知猶識也。推極吾之知識欲其所知無不盡也。格至也。物猶事也。窮至事物之理欲其極處無不到也。此八者大學之條目也。

意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而

大學一

二

筆花山房

明：德分內事。一條目俱明：德也。負者明德。所具。家國天下之統屬也。而心則德之。涵。處也。意則德之。窮。處也。心猶水。意猶冰也。水流而冰結。則失其流之性。心体本正。而發于意。則失其正之体矣。不捨冰而貪水。融其冰。水性復矣。不斷意以正心。誠其意。心体復矣。意誠則雖發猶未發。第二机即第一机也。格致即誠意之功。若論知存意先。則何從發知。故毋自欺。誠其良知。格去物欲。即是不欺。即是致其良知。誠意不在格致之後。明矣。毋自欺內。便是格物。意思。格致之傳。固未嘗缺也。意有根有苗。情之隱然。含善惡兩端。意之根也。猶属于靜。情發于識。則根生苗而七情萌矣。使中無根。何動而忽起善惡哉。故意主屬靜。善惡主属于心。不隨意生滅。

后家齊家齊而后國治國治而后天下平

者物理之極處無不到也知至者吾心之所知無不盡也知既盡則意可得而實矣意既實則心可得而正矣脩身以上明明德之事也齊家以下新民之事也物格知至則知所止矣意識以下則皆得所止之序也自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本壹是一切也正心以上皆所以脩身也齊家以下則舉此而錯之耳其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也

本謂身也所厚謂家也

右經一章蓋孔子之言而曾子述之其

意根心而有動靜。意動而合性曰幾。動而着情曰念。相念入幾。則意識相誠。歸性則心正。而心之靈即知也。歲知者意。融知者物。以鏡喻之。心其體。知其光也。意如光之能照物。如光之所照。格物如拂其塵而還其明也。物未格而求知至。如鏡未磨而索照。知至則誠正。一以貫之矣。蓋致知者。了悟當正之心。正心者。格化所致之知。格物是致曲求誠之端。誠意乃格物致知之容也。只是明。德之事。而功有主熟耳。自誠意至平天下。功皆不離于格物焉。

格外無致。然亦有就意以求知者。不可謂之即格。即致也。聖學精義入神。似無物可格。未嘗無知可致。是致致雖一事。亦分爲二目也。究竟合內外之道。一曰可并爲一格。去物欲。則虛靈本體復是。物格而后知。

四書代言

傳十章則曾子之意而門人記之也。舊

本頗有錯簡。今因程子所定而更考經

文別爲序次如左

凡傳文雜引經傳若無統紀然文理接續

血脉貫通深淺始終至爲精密熟讀詳味久當見之今不盡釋也

康誥曰克明德

康誥周書克能也

大甲曰顧諟天之

明命

大甲商書顧謂常目在之也誤猶此也天之明命即天之所以與我而我之所

以爲德者也常目在之則無時不明矣

帝典曰克明峻德

帝典堯典

虞書峻

皆自明也

結所引書皆言自明已德之意

大學一

筆花山房

至也。上致字是用功。下至字是良知到矣。而后字應轉上節不先意。

天下國家明德發越焉格致誠正以修身。明德統會處也。天子以新民為責。固宜知

所先後而以修身為本。庶人亦當為自新之計。雖無治平之責。而不可無格致誠正

之功。天子令天下以為修者也。庶人承天子以修。則各齊其家。合之為國之治。天下

之平。所謂明之德于天下。共一身斯共一修。共一德故共一明。

治亂厚薄之原。上下共操者也。心意知為內身。家國天下為外身。耳目肢體為幻身。

虛靈不昧為真身。修則無內外真假可言。親疎物我。同條共貫。故曰本心本氣何以

齊家則所厚者薄矣。又安得治平。而所薄者厚也。合厚薄之人而皆薄。是求不治可

右傳之首章釋明明德

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新。盤盥也。

銘名其器以自警之辭也。苟誠也。湯以人心洗濯其心以去惡如沐浴其身以去垢故銘

其盤言誠能一日有以滌其舊染之汚而自新則當因其已新者而日日新之又日新之

不可略有間斷也。康誥曰作新民。言振起其自新之

民。詩曰周雖舊邦其命維新。言大雅文王之

至。於文王能新其德以是故君子無所不用

其極。自新新民皆欲止於至善也。

見修身為本而新民必先于明。德也。

○為釋在明。德。故引。幾。今。明。字。堯。湯。文。

都是古來大人。欲明。德。于。天下。者。皆知。

修身為本者也。俱說本體無工夫。

顧誤即戒。慎獨。非以心去。顧誤。明命也。

反觀內照。顧在我之天也。

皆自明也。非釋書。是著古之帝王。乃自己。

明了。便一了百當。不曾心到民上去。即。

在止于至善。知所先後也。

○為釋在新民。故引。幾。今。新。字。見古來聖。

人。皆明。德。于。天下。也。湯。文。武。只。借。來。

影。子。以。發。新。民。之。意。不。必。說。新。民。之。本。之。

事。之。效。三。段。內。俱。有。極。字。意。思。末。節。責。成。

後。人。之。詞。若。曰。君。子。欲。新。民。者。不。可。不。止。

于。至。善。耳。無。所。不。著。謂。民。之。歸。極。在。于。建。

極。而。吾。之。建。極。必。要。于。心。極。用。極。之。功。自。

四書代言

右傳之二章釋新民

詩云邦畿千里惟民所止

詩商頌玄鳥之篇邦畿王者之都也

止居也言物各有所當止之處也

詩云緡蠻黃鳥止於丘隅

子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎

詩

雅緡蠻之篇緡蠻鳥聲丘隅岑蔚之處子曰以下孔子說詩之辭言人當知所當止之處也

詩云穆穆文王於緡熙敬止為人君止於

仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止

於慈與國人交止於信

詩文王之篇穆穆深遠之意於歎美辭緡

大學一

四

筆花山房

明其德而已。苟日二句正用之。法。苟日是用之。始日。入日是無所不用之精。湯之日新。已無欠缺。為新者不可復行。故要日日新之。而又附于無旁。非于日新上。有加也。武之作新。由于枕競。文之新命。本于緝熙。皆得日新之法者也。○為釋在止于至善。故引。幾个止字。總是明新之止。至善也。虞。與經文相貫。首提一止字。一知字。謂民所止是歸極。君子用極。必先于知。而為之知止。立隅。似有定靜安慮之機。而得其所也。非替為之詞。乃引人于止。當知反觀。即得立隅也。人能止之。徑寸宏于千里矣。穆。引詩只重止字。緝熙敬皆株連語也。下五句正釋止字。五止乃就人倫數之。只一止耳。月落萬川。慶。皆圖。實無二月也。

繼續也。熙光明也。敬止言其無不敬而安所止也。引此而言聖人之止。無非至善五者乃其日之大者也。學者於此究其精微之蘊。而又推類以盡其餘。則於天下之事皆有以知其所以止而無疑矣。詩云。瞻彼淇澳。萋竹猗猗。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。瑟兮僖兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮。如切如磋者。道學也。

如琢如磨者。自脩也。瑟兮僖兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有斐君子。終不可諠兮者。道盛德至善。民之不能忘也。詩。衛風。淇澳之篇。淇水名。澳。隈。

止仁等推開文王說。因止字而論之。正將明新至善攬作一團也。

緝續常明之敬。可以明之德也。以此一敬以流行于五者。五者各盡其心。是明新止于至善也。下文教家使衆事君事長成教絜矩。俱此五者作用。

明新原非二事。淇澳二節。只是一節。曰前王曰後世。皆申言民不能忘之意。

穆節說止至善現成處。惟學修二語。乃所以止之功。求以協心休之極也。學即格物。以致知。修即誠正。以修身也。理欲之

界最微。故講習下加討論二字。雖屬窮致事物。而實從心上挑剔。十分明淨。便格去

物欲。而良知復矣。修者。修去人欲。以純此天理也。如此。則明德本體常惺不昧。所謂

儼若思。安定辭是也。既有此一段精神。自

四書代言

也。詩荷美盛貌。斐文貌。治骨角者。既切而復差之。治玉石者。既琢而復磨之。皆言其治之

有緒而益致其精也。瑟嚴密之貌。備武毅之貌。赫喧宣著盛大之貌。誼忘也。道言也。學謂

講習討論之事。自脩者省察克治之功。向慄戰懼也。威可畏也。儀可象也。引詩而釋之以

明明明德者之止於至善。道學自脩言其所率乃指其實

而歎美之也。詩云於戲前王不忘。君子賢其

賢而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒

世不忘也。詩周頌烈文之篇。於戲歎辭。前王

人謂後民也。此言前王所以新民者止於至善。能使天下後世無一物不得其所以既

大學一

五

筆花山房

發越于動盪之間。所謂篤實光輝日新其德是也。不待存而自存。不期發而自發。德至此為盛德。善至此為至善。便能興起人心。親賢樂利。各得其所。而沒世不忘。此聖人之止至善也。

止至善只是一敬心。文以緝熙安所止。君子以惇慝得所。學修工夫皆主敬事。下文慎字嚴字皆敬之義也。威儀不過敬之煥發耳。蓋敬者德之聚也。文王敬止只完此盛德至善德聚而善止矣。民不能忘則敬德感及天下國家。所謂大畏民志者也。善一世以至百世。方是善之至。能為百世之德。方是至善之盛德也。明新無餘蘊矣。民不能忘非說思澤之盛。只是盛德原民同得之理。至善原民皆有之性。以心感心。自不能忘。此合家國天下後世皆歸于此。

沒世而人思慕之
愈久而不忘也

右傳之三章釋止於至善

子曰聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。

猶人不異於人也情

實也。引夫子之言而言聖人能使無實之人不敢盡其虛誕之辭。蓋我之明德既明。自然有以畏服民之心。志故訟不待聽而自無也。觀於此言可以知本末之先後矣。

右傳之四章釋本末

此謂知本。此謂知之至也。

明德中而沒世不忘。正申所以不能之實。見常新之德。貫于宇宙。心体流行不息。即為至善。而非論其功業也。

賢處正。所以為親處。謂遵世德以守世業也。樂處正。所以為利處。謂享太平以收美利也。皆緣前王有賢以率之。有樂以公之。此以不忘于沒世耳。然親賢處。又所以為樂利處。觀下文論小人推本君子可見。

○此是說个本末樣子。此謂知本是教人于大畏上探討悟頭。不是推原語。

經云。物有本末。而示人知所先後者。果何謂也。觀孔子之貴使民無訟。由于民志有所畏。則推使民畏民之原。而明之德為新民之本。不可不知所先也。

能使民無訟。則國相忘于亂之不作。天下相忘于貨之不争。而絕忘于好惡之不懈。

四書代言

右傳之五章蓋釋格物致知之義而今亡矣。間嘗竊取程子之意以補之。曰所謂致知在格物者。言欲致吾之知。在即物而窮其理也。蓋人心之靈莫不有知。而天下之物莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。是以大學始教必使學者。即凡天下之物。莫不因其已知之理而益窮之。以求至乎其極。至於用力

大學

六

筆花山房

則無訟處。即是治平處。而所以能大畏之者。則有諸已。足以求人。慎德足以化人也。君子惟畏。獨知。斯小人畏上知。畏心相感。下忘言。而上忘聽。此之謂明。德于天下。大畏即暗。指明德說。密勿之地。有大操持。深入乎民之肺腑也。

○此謂知本二句。非衍文。三無闕文。蓋家國天下。皆本于身。齊治平。從身而出。致知在格物。不過格去物欲。復此良知之體而已。良知炯然。是知明德所在。則必誠必正。以修其身。而家國天下齊治平。一以貫之矣。致知之功。孰大于是。非知至而何大學致知一義。徹始徹終。不專為誠意發。貫通于正心修身及齊治平之間。故不明言以起誠意之端。而毋自欺一語。即是致知之旨。惟毋自欺。藏其良知。能用好惡之

之久而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗。無不到。而吾心之全體大用。無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。

所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。

○誠其意者。自脩之旨也。毋者。禁止之辭。自欺云者。知為善。以去惡。而心之所發。有未實也。謙。快也。足也。獨者。人所不知。而已所獨知之地也。言欲自脩者。知為善。以去其惡。則當實用其力。而禁止其自欺。使其惡惡。則如惡惡臭。好善則如好好色。皆務決云。而求必得之。以自快足於已。

實。以至自慎。便是知至意。誠而地。而却得。不可徒苟且以徇外而為人。也。然其實與不。之。于。獨。知。之。內。故。君。子。慎。獨。而。毋。自。欺。也。實。蓋。有。他。人。所。不。及。知。而。已。獨。知。之。者。故。必。引。小。人。自。欺。而。卒。不。容。欺。正。以。見。獨。之。當。慎。君。子。之。用。功。非。鑒。小。人。而。加。惕。也。誠。意。工。夫。只。一。毋。自。欺。便。了。好。惡。之。實。正。毋。自。欺。用。功。處。誠。中。形。外。手。指。目。視。正。獨。中。不。容。自。欺。處。心。廣。二。句。乃。毋。自。欺。受。用。處。心。廣。是。心。正。體。胖。是。身。修。意。誠。而。心。正。身。修。德。之。所。以。親。身。也。可。見。誠。意。在。致。力。于。獨。知。而。致。知。在。格。物。者。尤。在。獨。知。內。格。其。物。之。累。也。慎。獨。即。是。毋。自。欺。也。而。如。者。真。心。也。真。心。以。明。德。而。遠。心。處。永。決。去。快。心。處。求。必。得。何。身。不。修。也。真。心。明。德。于。天。下。亦。只。如。此。特。選。物。欲。蔽。此。真。善。而。卒。不。可。詐。則。亦。何。益。之。有。哉。此。君。子。所。心。于。獨。知。之。地。逐。好。惡。不。能。惡。臭。好。色。耳。以。重。以。為。戒。而。故。誠。意。者。必。于。獨。知。念。頭。着。力。禁。止。欺。蔽。必。謹。其。獨。也。

四書代言

大學一

七

筆花山房

君子而后厭然揜其不善而著其善人之視已如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也閒居獨處也厭然消沮閑藏之貌

曾子曰十目所視十手所指

之私。今這念頭。如好。色。惡。臭。之真切。便與原頭本意相悖。則意誠矣。

獨不特私居燕處。即紛紜應接中。此心有獨覺處。如小人見君子。覺得厭然。人之

親已如見肺肝然。此上紛紜中有獨也。但

不能反。那原頭真机耳。君子常時。這個慎

即常時。這個獨。自慊者。適得其性也。心廣

體胖。滿獨之量也。

獨即知。而在知。即意。而在意。即心。而在心。故謂獨即意也。亦可。独体無人。不有。相念

歸性曰誠。則為君子。隨動着情曰欺。則為

小人。故先儒謂之人鬼關。十目節。擊承上節。擊節更端。以見獨之可

其嚴乎

引此以明上文之意。言雖幽獨之中。而其善惡之不可掩。如此可畏。又甚

也。富潤屋。德潤身。心廣體胖。故君子必誠其

意。胖安舒也。言富則能潤屋矣。德則能潤身

矣。故心無愧怍。則廣大寬平。而體常舒泰

德之潤身者。然也。蓋善之實於中。而

形於外者。如此。故又言此以結之。

右傳之六章釋誠意

所謂脩身在正其心者。身有所忿懣。則不得

其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不

得其正。有所憂患。則不得其正。是四者皆心

始見其嚴。非知嚴而始慎也。

未嘗從自謙處。論一段光景之妙。見誠之

誠中形外。故君子必誠其意。而後毋自欺

着力也。非慎獨。不能毋自欺也。

明德之功。在于致知格物。論本體同一了

有當。論功夫則無時可以歇手。故誠正修

自有誠正修之檢括。齊治平。自有齊治平

之規恢。皆所謂格物也。亦正所謂致知也。

故知至而誠正修齊治平。一以貫之理也。

然謂一格無庸再格。一致不必深致。則誠

正修齊治平。久虛而無統矣。故曰格致者

心目之理。揖焉。

○心是空的。如何有所。凡喜怒哀樂。俱從

身起。身有所而此心本然之體。失其初矣。

故必物來順應。不着一分意思。外雖紛擾

而此心寂然。如風過樹。如月行空。依然喜

書代言

之用而人所不能無者。然亦有之而不能察

則欲動情勝而其用之所行。或不能不失其

心。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知

其味。心有不存。則無以檢其身。是以君子必

察乎此而敬以直之。然後此心常存而

脩也。此謂脩身在正其心。

右傳之七章釋正心脩身。意識則真無

矣。所以能存正心。以檢其身。然或仁知

誠意而不能盡。察此心之存否。則又無

以直內而

脩身也。

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而

大學一

筆花山房

惡哀樂未發之中。方纔是正。

首節說心不正。先提个身字出來。而心字

截于不得其正內。次節說身不修。先提个

心字出來。而身字截于視而不句內。此最

可觀身心相關會處。

獨即無所之心。念憶等即有所之意。大學

以慎獨言意者。恐人于正心之外求誠。必

落于義後。而好惡難反其真也。以有所事

心者。恐人于誠意之外求正。必墮于頹室。

而應用遺其体也。即正即誠。即誠即正。此

一貫之學也。先後特強言其序耳。註云人

所不知而已獨知是意中。之心也。四者皆

心之用。人不能無是。心中之意也。

意動而合性曰幾。動而著情曰念。相念入

我是意識。相情歸性是心正。故念著于情

為所。纖塵未化。稍與天地不相似。此障空

辟焉之其所賤。惡而辟焉之其所畏。敬而辟

焉之其所哀。矜而辟焉之其所教。情而辟焉

故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。人

衆人之猶於也。辟猶偏也。五者在人本有。當

然之。則然常人之情。惟其所向而不加察焉。

則必陷於一偏。故諺有之曰。人莫知其子之

惡。莫知其苗之碩。諺俗語也。溺愛者不明貪

而家之所。此謂身不脩不可以齊其家。

右傳之八章釋脩身齊家

明之休。知非極致。意非極誠。心為忿懣。恐
明之心。身為食色。声臭之身矣。又何以明
明德于天下。故正心者。于此思心之所以
為心。不在我。也不離我。不在物。也不離物。
不在物我之間。也不離物我之間。如鏡之
休。原空。隨照隨滅。故能常照。若有一物在
鏡上。便對面不受照了。聖人之心。無在斯
無不在。常人之心。有在斯有不在矣。故未
感而先空其体。方感而又攝其情。庶心常
在而身可修矣。
○兩節俱言身不修。而家不齊。在言外。引
諸是証。身不修。謂好惡之不知。而辟者。類
如此也。上章點一知字。此章點數知字。俱
見致知工夫。切于誠意正心修身。物欲格
而良知復。則心與無極之真為一。而無忿
懣之所。意與造物之体為一。而無好惡之

四書代言

所謂治國必先齊其家者。其家不可教而能
教人者。無之故。君子不出家而成教於國。孝
者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以
使眾也。
身修則家可教矣。孝弟慈所以修身
而教於家者也。然而國之所以事君
事長。使眾之道。不外乎此。此所
以家齊於上而教成於下也。
康誥曰。如保
赤子。心誠求之。雖不中不遠矣。未有學養子
而后嫁者也。
此引書而釋之。又明立教之本
不假強為在識其端而推廣之
耳
一家仁一國興。仁一家讓一國興。讓一人

大學一

九

筆花山房

辟誠正合而修身之道盡矣

五者揭于誠正之後非可以常情例觀只

意根心体上零帶此人我見便情之所

之不能無過則處心從上有所發根知者

有所之反以虛心照之當休美惡如室過

影如鑑數毛此全從無我來故曰天下鮮

若于好處求惡處求美便落有所矣

或言教情凶德不可有夫哀矜慈德也若

縱賊故出為哀矜耶公明者殺人擊賊

正以成仁執拗者惜身護子皆為凶德

已身惟怒難制故修身以忿懣為先人情

惟愛易溺故齊家以親愛為先

莫知子惡也自身之惡未能惡之如惡臭

則自心先欺安得為子所欺若父能正

心修身而無辟則父子足法况有惡而不

知乎齊一身之好惡可以齊一家之笑惡

貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一

人定國

一人謂君也機發動所由也僨覆敗也此言教成於國之效

堯舜

帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而

民從之其所令反其所好而民不從是故君

子有諸已而后求諸人無諸已而后非諸人

所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也

承上文一人定國而言有善於已然後可以

責人之善無惡於已然後可以正人之惡皆

推已以及人所謂恕也不知是則所

故治國

而本於齊以一念之知。

此篇反結口氣尤為喫緊。正為壹是皆以

修身為本耳。上文不曾說齊家故點明之

家者國之本。身又家之本也。章內孝弟慈

仁讓。曰帥。曰藏。曰好。曰宜。家人。宜兄弟。為

父子兄弟之法。皆是本身教來。而帥字尤

是極緊要字眼。帥字又生出恕字。恕又曰

藏。可見帥非有為。民作法之意。只是有諸

已。而明其明德也。恕者帥之神也。

君子修身以教家。而自然成教于國。所以

然者。為教家之理。即所以教國者耳。孝弟

慈只是一理。事親則為孝。事君則為忠。隨

在異名耳。非移孝作忠也。故繫承心誠求

之一句。心誠求赤子之欲。便是慈母心誠

求父兄之欲。即孝子悌弟。若心誠求君長

幼之欲。又豈非忠臣順弟大父母哉。可見

在齊其家

通結上文

詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之

子平歸宜其家人宜其家人而后可以教國

人詩周南桃夭之篇。天夭少好貌。蓁蓁美盛貌。興也。婦人謂嫁曰歸。宜猶善也。詩

云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩

雅篇詩云其儀不忒正是四國其為父子兄

弟足法而后民法之也詩曹風鴈鳴篇忒差也此謂治

國在齊其家三引詩皆以呼嘆上文之事又結之如此其味深長最宜潛玩

右傳之九章釋齊家治國

四書代言

大學一

十

筆花山房

理一而心至順。無所勉強。故下挑出一机字。
仁即孝弟慈之藹然處。讓即孝弟慈之秩
然處。堯舜之帥此耳。三名曰孝弟慈。二名
曰仁讓。一字括曰仁。
机如箭鋒迅發。穿札破的。信手而發。應弦
而倒。豈彼此相待而成哉。真心流通。此感
彼應。不知其然而然者。此一句最可玩味。
遠近易簡神妙之理。
底之後暴。豈人尽禁紂乎。如狂風掃葉。濁
水擾魚。上暴則下不安其性。而亂作矣。
有諸四句。君子存之心如此。非真欲求諸
人。非諸人也。若欲求人非人。則露矣。何以
曰所蔽乎耳。蓋君子求人非人之理。皆蔽
于己。故只求有諸己。無諸己耳。求人非人
乃其前後二字。即後獲之意也。若為求人
非人之故。而始末有諸己。無諸己。則已正

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝

上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君

子有絜矩之道也

老老所謂老吾老也興謂有所感發而興起也孤者

幼而無父之稱絜度也矩所以為方也言此

三者上行下效捷於影響所謂家齊而後國

治也可以見人心之所同而不可使有一夫

之不獲矣是以君子必當因其所同推以度

物使彼我之間各得分願則上

下四旁均齊方正而天下平矣所惡於上母

以使下所惡於下母以事上所惡於前母以

先後所惡於後母以從前所惡於右母以交

先後所惡於後母以從前所惡於右母以交

未必有未必無也。而藏乎身。安得怒也。怒者。人己之心一如也。君子見得在己未嘗有善無惡。與那百姓渾為一體。天下人皆有方為己之有。天下人皆無。方為己之無。到底不敢求人非人。乃是將怒藏于吾身。而慈祥豈弟之度。自然感動民之良心。所以謂喻也。喻者。從之神也。藏身以恕。熟之便。是仁体即毫舜之帥也。隱然。舍下繫矩意。三引詩。咏嘆有餘不盡之意。若曲終而奏雅也。學者當作水月鏡花。模寫齊治相因。影子。不可粘皮帶骨。三詩皆是修身意。而心誠求之一語。直推本于誠意矣。理原一貫。至一境有一境之檢點。則格致工夫。又未嘗有歇手也。○平天下大意。只總註務在與民同好惡。而不專其創一句已盡。妄為分析者皆非。

四書代言

於左所惡於左。母以交於右。此之謂絜矩之道。

此覆解上文絜矩二字之義。如不欲上之無禮於我。則必以此度下之心。而亦不敢以此無禮使之不欲下之不忠於我。則必以此度上之心。而亦不敢以此不忠事之。至於前後左右莫不皆然。則身之所處。上下四旁。

長短廣狹。彼此如一。而無不方矣。彼同有是心而興起焉者。又豈有一大之不獲哉。所操者約而所及者廣。此平天下之要道也。故章

內之意皆自

此而推之

詩云樂只君子民之父母民之

所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母

○此而推之

詩小雅南山有臺之篇。只語助辭。言能絜矩而以民心為己心。則是愛民如子。而民愛之。

大學一

十一

筆花山房

也天下之乎在絜矩而絜矩只在民好之民惡之其要歸重于慎德慎德則此心常公謂之仁人慎德則實心愛民謂之忠信慎德則不私其利即以義為利天下之平奚要于此蓋于民情好惡大關鍵處一篇之中三致意焉總是當同民之好惡而公其利不可用匪人而專其利慎德即是慎獨故曰慎獨可以行王道由君身上發出來在國滿國在天下滿天下勢有廣狹量無加損三民字不必說國之民通章言平天下事並未提起國來絜矩二字從所藏乎身之恕出之此道經理天下而不窮所謂一言終身可行者也此乃天地萬物一体之仁心惟仁者能用而用之于民不過同其好惡故將吾身畫出個樣來見人責己常緩責人常急若找

如父詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則為天下僇矣詩小雅節南山之篇節截然高大貌師尹周太師尹氏也具俟也辟偏也言在上者人所瞻仰不可不謹若不能絜矩而好惡徇於一己之偏則身弑國亡為天下之大僇矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國詩文王篇對也配上帝言其為天下君而對乎上帝也監視也峻大也不易言難保也道言也引詩而言此以結上文兩節之意有天下者能在此心而不失則所以絜矩而與民同欲者獨

轉頭來便是道理流行

民之父母。所謂元后作民父母。我能生育

萬民。而無愧于親民之責也。非說感應。此

便含有不可不慎意在。慎字頂具瞻來。謂

當以十手十目之指。而嚴此萬眾之瞻也。

即慎独也。非照下修字論不可不慎也。先

慎正承此言。謂新民本于明德。絜矩未行。

先清好惡之原。故先慎此德也。明德乃平

天下大根本。故絜矩德者本也一句。

明：德乃大學第一義。故着慎字。又着一

先字。見此點。靈明。人的本心。原無一毫人

欲之私。絕萌人欲。便損靈明。必任己性拂

人性。而驕泰以失之也。故古之欲明：德

者。兢：持此一心。守着靈明。方知我是民

之父母。民之具瞻。上帝之所付託。決不可

自封殖于己者。所以必忠信。必能愛惡人。

四書代言

不能已矣。是故君子先慎乎德。有德此有人。有人

此有土。有土此有財。有財此有用。先謹乎德。

可不謹而言德。即所謂明德。有人謂得。德者

衆有土。謂得國。有國則不患無財用矣。德者

本也。財者末也。而本上文。外本內末。爭民施奪。

人君以德為外。以財為內。則是爭鬪其民。而

施之以劫奪之教也。蓋財者人之所同欲。不

能絜矩而欲專之。則民亦起而爭奪矣。是故財聚則民散。財散

則民聚。外本內末。故財聚。爭民施奪。故

言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而

出。言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而

大學一

十二

筆花山房

必同民好惡以獨握治平之大本也。民之好惡多端。惟財貨是其最。不可遠上之辟。好惡多端。惟聚歛是其最。易溺於特言之本。不與未較。財不過未節耳。意輕有德二字極重。此中有繫矩公好惡。意有平天下之責。則人士財用皆所固有。其曰有者。只人民土字。我能寧固之耳。民之聚者不離散之謂也。

爭民施奪。與後府庫財相暎。謂君歛財于己。是爭民之所有。君爭民。是六奪君。是上人以奪施之民也。若民聚則財將為姓。為君聚也。觀聚散無常。則財為未節明矣。言博出如仰天而唾。仍至面。貨博入如激水而上。水仍歸下。出尔反尔者也。慎德則能繫矩。所謂善也。提善字斷天命之得失。以見不可不慎德之意。遂承善字

出

博逆也。此以言之出入。明貨之出入也。自先謹乎德。以下至此。又因財貨以明能繫

矩與不能者之得失也。

康誥曰。惟命不于常道。善則得

之不善則失之矣。

通言也。因上文引文王詩之意而申言之。其丁字反

覆之意益深切矣。

楚書曰。楚國無以為寶。惟善以為

寶。

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。

舅犯曰。官人無以為寶

仁親以為寶。

亡人文公時為公子出亡在外也。仁愛也。此兩節又明不外本

而內末之意。

秦誓曰。若有一个臣。斷斷兮無他技

其心休休焉。其如有容焉。人之技若已有之。

說去是有國者決若三善人。室仁親用斷
斷休之君子。去訪賢病國之小人。斯為
能愛惡。而可為民之父母。否則拂人之性。
災必逮夫身矣。所謂辟則為天下僂者也。
故治平君子。誠有个人大道在。不過同民好
惡。而得之則必以忠信也。大臣雖有理財
用人。却不必零碎破裂。秦誓雖不是說理
財之人。然所以係子孫黎民處。亦有理財
在內。觀朱節論小人可見矣。
君相之心。俱要游于虛。而不著于一物。君
心不虛。則好惡有所著。何以平天下。相心
不虛。則才能有所著。何以容天下。故曰斷
者絕也。斷絕其才識。而一無所有也。休者
罷也。休罷其情思。毫不起念以窒其衷也。
惟斷。無他技。斯休。如有容。實字根誠
意說來。虛歸于外者。名為容。而非實能容。

四書代言

人之彥聖其心好之不啻若自其口出。能
容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉。人之
有技媚疾以惡之人之彥聖而違之俾不通
寔是不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉
秦誓書斷斷誠一之貌彥美士也聖通佳
明也尚庶幾也媚忌也違拂戾也殆危也
仁人放流之遊諸四夷不與同中國此謂唯
仁人為能愛人能惡人
遊猶逐也言有此媚
疾之人妨賢而病國
則仁人必深惡而痛絕之以其至
公無私故能得好惡之正如此也
見賢而不

大學一

十三

華苑山房

也能左右之曰以保與不保皆由此一个臣致之也

休之相度即室之聖學人心有欲焉

得休大臣所欲多難休尤甚若文王之無

畔援敵美此真休無我視天下皆我矣

傳者原以同民好惡為主故容賢利國之

臣保子孫黎民正民所同好者如賢病國

之臣正民所同惡者惟仁人能度民心着

實川吾愛惡絕小人所以安君子是同民

欲于天下後世矣故曰能愛人能惡人

仁人正君子慎德者也惟先慎德故有忠

信之實心也慎獨之後胸中不掛一私遇

奸即能決去而不至于過遇賢即能斷用

而不流于慢只是一个小公天下意思故

不拂民如此而不仁之人知而不用不去

便是好惡不能同民拂人之性而黨必逮

能舉舉而不能先命也見不善而不能退退

而不能遠過也若此者知所愛惡矣而未能盡愛惡之道蓋君子而未仁

者好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性

舊必逮夫身拂逆也好善而惡名人之性也至於拂人之性則人之甚著

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以

失之君子以位言之道謂居其位而脩己治人之術發已自盡為忠循物無違謂信

驕者矜高泰者侈肆此因上所引文王康誥之意而言章內言得失而語益加切蓋至

此而天埋存生財有大道生之者寡食之者

夫身。辟則為僂。正謂此也。三節一連說。

君子有大道。前云繫矩。後云生財。可見繫

矩。方為大道。忠信。方能繫矩。繫矩以用人

是同民。好賢惡不肖之效也。繫矩以生財

是同民。好利惡不利之效也。堯舜帥天下

以仁。之以忠。信之心。帥于用人理財而已。

若驕泰之君。不能實存此心。只因撒不下

一个利字。故又說仁者發身。以義為利。見

財之不必聚。而大道自可以生之也。惟慎

德而后可以有財。惟散財而后可以聚民。

惟行大道而后可以生財。惟不畜聚斂之

臣。而后可以行生財之大道。此大學敘理

財顯末義。實若貫珠也。

生財大道。自君子大道中抽出言之。謂繫

矩以同民欲。故與天下共生財。乃同民所

欲之大道也。此中具見不外本內末之意。

四書代三

寡為之者疾用之者舒則財恒足矣

呂氏曰國無遊

民則生者眾矣。朝無幸位則食者寡矣。不奪

農時則為之疾矣。量入為出則用之舒矣。愚

按此因有土有財而言以明足國之道在乎

務本而節用。非必外本內末而後財可聚也

自此以至終。仁者以財發身。不仁者以身發

財。發猶起也。仁者發財以得。未有好仁而

民不仁者亡身以殖貨。未有好上仁而

下不好義者也。未有好義其事不終者也。未

有府庫財非其財非其財者也。

上好仁以愛。其下則下好

義以忠其上。所以事必有終。

而府庫之財無悖出之患也。

孟獻子曰畜馬

大學一

十四

筆花山房

民自生之。而吾不聚歛以供冗食。民自為之。而吾不聚歛以供冗用。是極下面戒聚歛之害矣。夫橫征暴歛。巧取陰奪。則悖入者必悖出。即足而非恒足。惟財與天下共生。則民富而國亦富。所謂恒足也。費財發身。謂仁者通天下為一身也。四方四股也。萬民心腹也。財者血脉榮衛也。若歛財于上。天下虛耗。便覺肢體枯渴。瘡痺將身與財俱燼。是以身發財也。仁者能同好惡。戒封殖。元氣流貫。血脉調和。無有痠痺不仁之病。故曰以財發身。此句重看未。有節。是以財發身之效也。好義便知今之當然。而輸將之恐後。就是終事。

及于雞豚。傷殘之害。甚于其二句。甚言不可

乘不察於雞豚。伐冰之家。不畜牛羊。百乘之

家。不畜聚歛之臣。與其有聚歛之臣。寧有盜

臣。此謂國不以利為利。以義為利也。

大夫仲孫蔑也。畜馬乘士。初試為大夫者也。

伐冰之家。卿大夫以上。喪祭用冰者也。百乘

之家。有采地者也。君子寧忘已之財。而不忍

傷民之力。故寧有盜臣。而不畜聚歛之臣。此

謂以下釋獻

子之言也。長國家而務財用者。必自小人

矣。彼為善之小人之使為國家。留害並至。雖

有善者。亦無如之何矣。此謂國不以利為利。

畜見仁人之用心如此。非計其利害也。以義為利。只是義之所安。即為利。末以為利之害。照看君子之心。只以義不可而不為。非計利之害而不為也。論義未始不利。就世主好利之心言之。銷鑠其聚斂之心耳。長國家者。不少財用。第小人欲媚其君。借此以為進身之階。故曰必自小人。小人即上媚嫉之人也。觀宋熙豐之臣。欲言利而將賢人一網打盡。則媚嫉者正所以為聚斂也。善小人則不畜忠良。而人主上下前後左右。皆以所惡施之。必至于爭民施奪。民散財出。而所謂不善則失者。失于此。小人之手也。唯仁人能愛能惡。屏小人。親善良。同民好惡。斯繫矩之道。得而孝弟慈之。顯各遂天下不足平也。

四書代言

以義為利也。自由也。言由小人道之也。此一節深明以利為利之害。而重言以結之。其丁寧之意切矣。

右傳之十章釋治國平天下

此章之義務在與民

同好惡而不專其利。皆惟廣繫矩之意。也能如是。則親賢樂利。各得其所。而天下平矣。凡傳十章前四章統論綱領指趣。

後六章細論條目功夫。其第五章乃明善之要。第六章乃誠身之本。在初學尤為當務之急。讀者不可以其近而忽之。

大學一

牛五

筆花山房

治平二章。用愈廣而理愈精。格物不至此。不可謂之物格。致知不至此。不可謂之知至。此格致之功。所為貫手始終者也。大學與中庸不同。乃經世之實用也。始于格物。終于治平。要使下學率而循之。啟歸真入聖之門。上達堯而措之。達開物成務之功耳矣。而窮神知化。過此未之或知。則尚未致也。有物混成。先天地生。則尚未格也。非留此。不足以示人經世之學。至此已盡也。今人解止至善曰。无声無臭。解格物曰。本來無一物。雖名耗于精微。實未達宋儒之苦心。而因以遠于孔門之真脉也。

也

中庸要旨

大學中庸二書。俱以慎獨為本。大學經世之實用。故論止至善。至于沒世不忘。中庸闡道之微言。故論達天德。至于無聲無臭。大學專為用世者說。中庸兼為避世者說。中之一字。起于唐虞。中者衷也。天之降衷。繼善成性。所謂天命也。率之為道。修之為教。聖人修道立教。只是戒慎恐懼。全此率性以任天命。而完此中也。又曰和者。致力于已發。不乖率性之用。以合此中也。全書曰中庸者。此中皆在人身。究竟不外喜怒哀樂之用。非有高遠隱怪之外求也。是喜怒哀樂。聖人至于金人。一也。人以此求中。庸也。何難能之有。云天下有真必有妄。者真之賊也。故以章句指反中庸之小人。以示人。而天下惟中人最多。日飲食于中。

四書代言

中庸章句序

中庸何為而作也。子思子憂道學之失。其傳而作也。蓋自上古聖神繼天立極。而道統之傳有自來矣。其見於經則允執厥中者。堯之所以授舜也。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中者。舜之所以授禹也。堯之一言至矣盡矣。而舜復益之以三言者。則所以明夫堯之一言。心如是而後可。

中庸序

筆花山房

庸而不知是中庸也何也世衰道微非

中庸所

釋如舜守如回強如君子而

至者不長庸故耳素隱行怪

半塗而廢皆不能庸者也必隱世不見知

不悔之聖人斯能此中庸耳是世之不能

中庸由于中隱隱之毒而所以受毒于隱

怪者以名根之未斷也。不知中庸之道。至

費而非隱。至庸而不遠于人。也。至素位不

必僥倖。至進退未始不高遠也。至微而又

極賤著者也。立論理而不言事。猶恐人不

信。故卒再之受命。又之無憂。武之續緒。周

之制禮。皆千古所驚駭不庸之事。而名之

曰孝曰達見事皆歸于庸德也。又舉孔

子對君道德九經而一一通之于誠見王

道必本于天德也。此又以事明中庸也。故

庶幾也。蓋嘗論之心之虛靈知覺一而已

矣。而以為有人心道心之異。君則以其或

生於形氣之私。或原於性命之正。而所以

為知覺者不同。是以或危殆而不安。或微

妙而難見耳。然人莫不有是形。故雖上智

不能無人心。亦莫不有是性。故雖下愚不

能無道心。二者雜於方寸之間。而不知所

以治之。則危者愈危。微者愈微。而天理之

人惟在明以歸誠人以合天而反復言之
或稱至誠或稱聖人以天道領人道以人
道歸天道總以明天人之性教之同因
推極于仲尼以至中庸之極萬古一人而
已必至是為業之極至聖可配天也必至
是為德之極至誠達天德也至于本體上
不加毫末是乃所以為中庸也未遂示人
下手工夫當從事于闇不當從事于的由
微而顯復即顯而微業至于萬然而天下
平德至于无声无臭反之天命之始而初
不外喜怒哀樂之常故曰中庸其至矣乎
倘有一毫的然之意則必落隱怪之窠曰
而其流且為无忌憚之小人矣可不慎哉
羅近溪曰凡讀中庸須要句句貫着中庸
二字方有着落此最得旨蓋性命道教中
和之名皆古有之而不知含許多精義領
四書代言

公卒無以勝夫人欲之私矣精則察夫二
者之間而不雜也一則守其本心之正而
不離也從事於斯無少間斷必使道心常
為一身之主而人心每聽命焉則危者安
微者著而動靜云為自無過不及之差矣
夫堯舜禹天下之大聖也以天下相傳天
下之大事也以天下之大聖行天下之大
事而其授受之際丁寧告戒不過如此則

許多條目。教子思一切從人身中性情發之。以為性非雕刻之物。天命便是性也。道非遠人之物。率性便是道也。教非強世之物。修道便是教也。中和非聖人之絕德。喜怒哀樂未發便是中。發之中節便是和也。賢言費中之意。極平極常。分明對行怪者發藥也。大說平常。便有不及之虞。故篇中引舜武諸人。皆是驚天動地事業。却于未發之體。合下自是如此。一毫不逞精采。故曰中庸者。因世立教之言。非与中对也。知堯夫詩云。唐虞揖遜三杯酒。湯武征誅一局棋。可以得中庸之義矣。

通篇喫緊。在于明善誠身。乃戒慎。慎獨。以修道之功也。修道与哀公章同。教字与与明誠之教后。蓋五運道之人倫日用。皆是率性而行。篇中子臣弟友和妻子順父母。

天下之理。豈有以加於此哉。自是以來。聖聖相承。若成湯文武之為君。皋陶伊傅周召之為臣。既皆以此而接夫道統之傳。若吾夫子則雖不得其位。而所以繼往聖開來學其功。反有賢於堯舜者。然當是時。見而知之者。惟顏氏曾氏之傳得其宗。及曾氏之再傳。而復得夫子之孫子思。則去聖遠而異端起矣。子思懼夫愈久而愈失其

親之之殺尊賢之等皆喜怒哀樂之中節也。君子于性道不論察感。察之保持于不睹不聞處。必令在我之性常如其在天。于隱微獨知處。必使所率之用常如其所性。此即是道之模範準式。所謂自明而誠謂之教也。戒慎不睹。恐懼不聞。即未之不動而致。不言而信。分未發之中境界。而隱微慎獨。即未之潛伏內省。分明自心之將發處檢點。以求其中節也。程子曰。此兩條若皆為謹獨事。則持守之功。無所施于平常。而專在發動間矣。信乎不睹不聞。性體之渾涵。隱微獨知。天性之靈覺。渾涵處不戒懼。何以養未發之真。覺發處不能慎。將真体以發而累矣。故從不睹不聞上會本体。真見莫顯上密真机。二者相須用功。而道之不可須臾離見矣。鬼神章不見不聞。

四書代言

真也。於是推本堯舜以來相傳之意。質以平日所聞父師之言。更互演繹。作為此書。以詔後之學者。蓋其憂之也深。故其言之也切。其慮之也遠。故其說之也詳。其曰天命率性。則道心之謂也。其曰擇善固執。則精一之謂也。其曰君子時中。則執中之謂也。世之相後。千有餘年。而其言之不易。如今符節歷選前聖之書。所以提挈綱維。開

即是此旨。此理在天命流行陰陽開闢之妙。不可見聞。此天命在人。性體即陰陽之樞。又何所睹聞也。鬼神不見不聞。承之以齊明。性體不睹不聞。凝之以戒惧。盡是以人合天之功也。玩本文其所二字。則當從本體論明矣。然本體上着不得甚工夫。戒惧者。只提醒此性體。時時覺天命之靈光不昧耳。所謂工夫不離本體。本體不離工夫者也。至于莫見莫顯。則念慮初萌。去湛靜未久。無有染蔽。或動于天。或動以人。自覺毫不可欺。是独知之地。真如十手十目指視者。何顯見也。慎独者。遏欲存理也。即大學之戒欺求慊也。蔽于欲便為欺。醒于理便為慊。此正于初發時。求中節之工夫也。君子戒惧。則于心體毫無偏倚。而中合和為天下之大本。慎独則于發必中。

示蘊奧。未有若是之明且盡者也。自是而又再傳。以得孟氏為能推明是書。以承先聖之統。及其沒而遂失其傳焉。則吾道之所寄不越乎言語文字之間。而異端之說日新月盛。以至於老佛之徒出。則彌近理而大亂真矣。然而尚幸此書之不泯。故程夫子兄弟者出。得有所考以續夫子載不傳之緒。得有所據以斥夫二家似是之非。

節。而以和合中。為天下之達道。昔言性道。自本體着人身上論。中和者。自人用功後。合道之本體論也。亦是以性情明道不可離也。大本為達道之本。達道從大本達來。何也。戒惧于未發。則性體渾全。使涵天地。所以化育萬物之原。所以為本之大也。慎獨以求發之中節。則率性達順。就有可通于天地萬物之祖。所以為道之達也。從率性上達來。以之經綸天地。曲成萬物。無非中節之和。充滿宇宙之間。何天地萬物之不在且育也。下之參贊天地。高厚悠久。經綸知化等事。皆聖神實地工夫。實地作用。而宋儒謂為吾心位育。皆未竟于和之用也。須知位育必在中節之和上運用得來。而中乃其本也。致中和者。推致此中。以擴為和之用也。中無可致。二和乃所以致中。

四書代言

中庸

蓋子思之功。於是為大。而微程夫子則亦莫能因其語而得其心也。惜乎其所以為說者不傳。而凡石氏之所輯錄。僅出於其門人之所記。是以大義雖明。而微言未析。至其門人所自為說。則雖頗詳盡。而多所發明。然倍其師說。而淫於老佛者。亦有之矣。熹自蚤歲。即嘗受讀。而竊疑之。沈潛反復。蓋亦有年。一旦恍然。似有以得其要領。

中庸序

四

筆花山房

也。本中以達和。正是由天命之性。以顯率性之道。而主修道之教也。下及天之道。知天。天之達。天之配。天之合。天之以。以至自成誠者。皆指性言也。人之道。聖人之道。君子之道。至誠之道。以至自道。皆指道言也。曰擇守。曰明強。修身。致曲。問學等語。皆指修道言也。舜之大智。回之服膺。君子之強。是推究中和之境界也。舜文周孔諸人。是推究中節之規模也。九經三重。至誠至聖。是安排修育之事功也。總之以性為宗。以誠為要。以戒慎慎獨為工夫。以盡人合天為究竟。直指本來。闡示蘊奧。所謂孔門傳授心法。即經世而能出世者也。學者于此玩索而有得焉。終日下學。終上上達。即在塵凡生死場中。而隱然不逐凡流。雖遷世不見知而不悔。亦可幾及也。故曰中

者然後乃敢會衆說而析其衷。既為定著章句一篇。以俟後之君子。而一二同志復取石氏書刪其繁亂名以輯略。且記所嘗論辯取舍之意。別為或問。以附其後。然後此書之旨。支分節解。脉絡貫通。詳略相因。巨細畢舉。而凡諸說之同異得失。亦得以曲暢旁通。而各極其趣。雖於道統之傳。不敢妄議。然初學之士。或有取焉。則亦庶乎

庸之為德也。其至矣乎。而豈真不可能哉。修之直到致中和地位。方是完此性體。無作為之功用。便是修。不惟衆人修。即聖人亦有修。堯舜之兢業。湯之日新。文之臨保。皆是戒懼一脈。但分量不同耳。一落于人。便不能無修。一落于修。便只可言教。戒懼二條。正修道下手工夫也。工夫只是時不放。過人欲以存天理。把來作一個課程。生死不離。故曰不可須臾離也。子曰。君子無終食之間違仁。孟子曰。必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長也。人以是求中庸。則思過半矣。

升高行遠之一助云爾。淳熙己酉春三月
戊申新安朱熹序

四書代言中庸二卷

西安 方應祥 孟璇父 纂

新安 江起峨 玄洩父 校

長洲 陳允吉 升甫父 閱

天命之謂性。一句了却一部中庸。維天之命。於穆不已。命不已則性不已。性不已則率之為道。亦不已。而無須更之可離者也。這休既原常是渾。論。而中。亦常是順。順暢。而和。所謂人性皆善。愚夫愚婦。可與知能者也。只不能用戒慎。獨工夫。性看于情。便喜怒哀樂。或至辨性遠和。而反其身矣。若時。畏天命。不過其則。喜怒哀樂。一團和氣。天地自我位。萬物自我育矣。人情只在極平易處。功化却到極神聖處也。故論道。只是天命率性。論工夫。只是完天命之性。克率性之道。論究竟。只是

四書代言

中庸

中庸者不偏不倚無過不及之名庸平常也

朱熹集註

子程子曰不偏之謂中不易之謂庸中者天下之正道庸者天下之定理此篇乃孔門傳授心法子思恐其久而差也故筆之於書以授孟子其書始言一理中散為萬事末復合為一理放之則彌六合卷之則退藏於密其味無窮皆實學也善讀者玩索而有得焉則終身用

中庸二

筆花山房

是了率性之道。以還天命之性。

此章為通而發。其要使人慎獨。前推道所從來。見不可不慎之由。後說道所由達。見能慎之效。

道之不明。由于不識性字。當時異端認性作心。不知本原于天。子思劈頭指點根源。出來。曰天命。見不出于人。若從天而下。如月落萬川。不久而偏。故曰天之所與。非天付而我受也。天下之人。同此天命。聖人盡己性。便能盡人物之性。只為這個源頭同。下先止云。儒教本天。釋氏本心。真知天命之性者也。

率有依性而出之意。若欲事体上周旋。是率事。若在人情上打點。是率物。若看氣境。上思量。是率情。此是論理。不着人說工夫。現在修字內。此性原萬物皆備。動應皆通。

之有不能盡者矣。

天命之謂性。率性之謂道。脩道之謂教。

令也。

性即理也。天以陰陽五行化生萬物。氣以成形。而理亦賦焉。猶命令也。於是人物之生。因各得其所賦之理。以為健順五常之德。所謂性也。率循也。道猶路也。人物各循其性之目。然則其日用事物之間。莫不各有當行之路。是則所謂道也。脩品節之也。性道雖同。而氣稟或異。故不能無過不及之差。聖人因人物之所當行者。而品節之以為法。於天下則謂之教。若禮樂刑政之屬是也。蓋人知己之有性。而不知其出於天。知事之有道。而不知其由於性。知聖人之有教。而不知其因吾之所固有者。裁之也。故子思於此首發明之。而董

人于日用間。任他本來流行。便是日用當行之道。則隱羞惡自然。而然若天啟之率。性即是任天。謂從大本。溢出有道之名也。太極初落人身。渾身俱是中。和之氣。故率之為道。若稍知識萌生。便轉出氣質來。而難于率矣。故又有盡性致曲之說。率者自天命中和處率之。盡者自人物性不中和處盡之也。

修道不分人己。修己之道。正是修人物之道。身之所履。即是準繩。非修道外。別有通以治人而為教也。自明誠謂之教。乃自家註脚。戒慎恐懼。即所為修道也。

道自不可離。說得大現成。人決不可離。說得太安排。須知此道命于天。率于性。乃人一點真念頭。覺有慳。過不去的所在。而戒慎之功。自有不能已者矣。試想此念

四書代言

子所謂道之大原。出於天。亦此意也。道也者。不可須臾離也。可

離非道也。是故君子戒慎乎其所不覩。恐懼

乎其所不聞。道者。日用事物當行之理。皆性

不然。所以不可須臾離也。若其可離。則望率

性之謂哉。是以君子之心。常存敬畏。雖不見

聞。亦不敢忽。所以存天理之本。莫見乎隱。莫

顯乎微。故君子慎其獨也。隱暗處也。微細事

而已。所獨知之地也。言幽暗之中。細微之事。跡雖未形。而幾則已動。人雖不知。而已獨知

之。則是天下之事。無有著見明顯。而過於此者。是以君子既常戒懼。而於此尤加謹焉。所

中庸二

二

筆花山房

頭從何而來。便識不可離之本体。

是故二字。緊承上說來。戒不睹。慎不聞。慎

其獨。正一念惺。過不去。是以絲毫不得

怠忽也。不睹不聞。吾心自有睹聞。即衆睹

聞內。吾心却有不睹不聞。未見形而見心

未聞响而聞心。是吾心之睹聞也。形声接

而吾心未嘗少動。是睹聞中之不睹不聞

也。戒慎者。固于不睹聞內。睹聞尤于睹聞

中。不睹聞見天子天。又見天子人也。故天

命常若可率。而率性即是天命。

天之可命。本無声臭。本体原是不睹不聞

的。点原是戒慎恐懼的點。檢點此聖門

第一路工夫。不曾于不睹不聞上加得些

子。故曰工夫即是本体。本体即是工夫。

隱微云。顯見謂自家心裏顯見也。覺此

中毫髮皆洞。不容欺蔽。獨睹有真睹。而不

以過人。欲於將萌而不使其潛滋暗

喜怒哀

樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。中也

者天下之大本也。和也者天下之達道也。

哀樂情也。其未發則性也。無所偏倚。故謂之

中。發皆中節。情之正也。無所乖戾。故謂之和。

大本者天命之性。天下之理皆由此出。通之

體也。達道者循性之謂。天下古今之所共由。

道之用也。此言性情之致中和。天地位焉。萬

物育焉。

致推而極之也。位者安其所也。育者

遂其生也。蓋天地萬物本吾一體。吾

之心正則天地之心亦正矣。吾之氣順則天

地之氣亦順矣。及其效驗。至於如此。此學問

與所睹者對獨聞有真聞而不與所聞者對此乃率性之所將行而天命之靈光所流露處也中和關頭正在于此故必于此關頭擇之精守之一也君子所以慎也然獨忘不惟未動有即勢動時亦有即上睹之不睹聞之不聞也而節是動靜合一工夫不得動靜亦不得至靜將動也性体何物喜怒哀樂未發之心体是也道何如率喜怒哀樂中其節者是也故未發之中是性發之中節是率其性中和二字人強名使人下手用功耳天下許多道理都包涵于中間天命所行可以無所不達是為達道之本故曰大本天下許多人情原自和暢本于天命無不可以共由是從大本而達故曰達道中之醞釀即以含和之所中皆是運中入試思未

四書代

之極功聖人之能事初非有待於外而脩道之教亦在其中矣是其一體一用雖有動靜之殊然必體立而後用有以行則其實亦非有兩事也故於此合而言之以結上文之意

右第一章子思述所傳之意以立言首

明道之本原出於天而不可易其實體

備於已而不可離次言存養省察之要

終言聖神功化之極蓋欲學者反求諸

身而自得之以去夫外誘之私而充其

本然之善揚氏所謂一篇之體要是也

中庸二

筆花山房

發境界猶如赤子。滿腔是天地萬物。赤子不知也。清夜滿腔是天地萬物。清夜亦不知也。成人依然。赤子。平旦兀然。清夜則是。不須更離矣。則無須更不見天地萬物。特在致之耳。推致此中。以為中節之和。自然太和達于兩間而位育也。戒慎慎獨。有兩机而無兩念。則慎獨以求發之中節。何莫非戒慎以完未發之中也。發而中節。即是未發之中。原不曾有所發也。喜之所喜者發矣。而喜者未嘗發。故感而二時。体用無二界。中節乃未發之流貫耳。故陽明曰。有未發之中。自然有發而中節之和。未發則涵天地萬物。而植根于也。不睹不聞之中。中節則推喜怒哀樂而共。而中于天地萬物之大。自是天地位。萬物育。也。謂節宣天地。調劑萬物。不外此中和也。

其下十章蓋子思引夫子之言以終此

章之義

仲尼曰君子中庸小人反中庸

中庸者不偏不倚無過不及

及而平常之理乃天命所當然精微之極致也唯君子為能體之小人反是

君子

之中庸也君子而時中小人之中庸也小人

而無已憚也

君子之所以為中庸者以其有君子之德而又能隨時處中

也小人之所以反中庸者以其有小人之心而又無所忌憚也蓋中無定體隨時而在是乃平常之理也君子知其在我故能戒謹不觀恐懼不聞而無時不中小人不知有此則

慎獨所以致中。致中斯以致和。無兩項工夫也。此句名輕。頓在天地萬物上。只是言

聖神功化之極。名率天命之性而已。中者無体之礼。和者無声之樂。礼樂足以

醕和消戾。故曰礼樂之功用。不讓鬼神。○中庸全在君子身上。故曰君子中庸。非

謂君子合中庸也。二字不平。中即未發之中。人能脱洋情。誠尽時。一切俱是平常事。

聖人点選不得。半不精采。小人總是情識用事。與未發者相反。故曰反中庸。

君子只是一个戒惧做到底。是須更不離此中也。而隨時處中。則發之中其節也。小

人無忌憚。只是不知戒惧而已。而所發者自是拂戾。此只就時字見須臾不離意。以

嚴吾儒異端學脉。不當主功業論。首揭君子時中之學。便可通于天地萬物。

四書代言

中庸

中庸

中庸

中庸

中庸

中庸

肆欲妄行而無所忌憚矣。

右第二章

變和言庸者以性情言之。則曰中和以德行言之。則曰中

庸是也。然中庸之中實兼中和之義。

子曰中庸其至矣乎。民鮮能久矣。

過則失中。不及則未

至。故惟中庸之德為至。然亦人所同得。初無難事。但世教衰。民不興行。故鮮能之。今已矣。論語

無能字

右第三章

子曰道之不行也。我知之矣。知者過之。愚者

中庸

四

筆花山房

所謂聞而不得。不章也。后叙君子中庸處。獨多。皆從此去。自可以破小人之反。

夫子反復中庸。獨見其妙。故突地贊此一語。轉眼當世。不勝慷慨。故曰民鮮能久矣。

天命之性。不睹不聞。人心且有天載。故曰至人奈何於此外。求其至也。不知戒懼而

驚高遠。是以鮮能。下文及其至。誠至聖至德至道至矣。數至字。皆此至也。所云鮮

能知味。不能守。不可能。有所不能。學之弗能。皆此鮮能也。唯天下至誠為鮮等字。又

以至字貫入鮮字。俱此章說去也。此指鮮能之故。亦指可能之故也。天命之

性本一。而氣質有賢智愚不肖之殊。余何不率良知良能之性。而着意以求道也。

不明故不行。不行益不明。病源只在不知。故就上名嘆嘆。見人人在道之中。却入

不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不

肖者不及也。

道者天理之當然中而已矣。知愚賢不肖之過不及。則生稟之

異而失其中也。知者知之過。既以道為不足。行愚者不及。知又不知。所以行此道之所以

常不行也。賢者行之過。既以道為不足。知不肖者不及。行又不求。所以知此道之所以常

不明也。人莫不飲食也。鮮能知味也。道不可離。人自不察

是以有過不及之弊。

右第四章

子曰道其不行矣乎

由不行故不行

人人在道外也。民之質矣。日用飲食。日用不知。是當面錯過也。揭一味字。乃醒人當味于道中也。謂飲食喻道。飲食即道。飲食貼道。味貼中者俱非。

○知行合一。道不行。只是信不真。信則穿衣喫飯。頭。是道。至平常無奇特也。是人自不行耳。其字夫字。大有感慨。

○舜。豈。借。天。下。以。成。舜。回。豈。擇。天。下。以。成。回。蓋其心視吾心非內。天下非外。吾心未發為大本。發處為達道。天下皆吾心之中也。執兩端者。執吾心以用天下也。得一善者。得天下于吾心也。

舜心純。是虛體。一生受用。只是舍己從人。好問察者。從性中流出。真見道。不遠人也。隱惡揚善者。聖心純粹。纖翳不肖。惡遇之而便化。善遇之而自入。用之即是揚之也。

四書代言

右第五章

子曰舜其大知也。與舜好問而好察。邇言隱

惡而揚善。執其兩端用其中。於民其斯以為

舜乎。舜之所以為大知者。以其不自用而取

諸人也。通言者淺近之言。猶必察焉。其

無遺善可知。然於其言之未善者。則隱而不

宣。其善者則播而不匿。其廣大光明。又如此

則人孰不樂告以善哉。兩端謂衆論不同之

極致。蓋凡物皆有兩端。如小大厚薄之類。於

中庸二

五

筆花山房

執兩用中者。廟柄在手。唯吾操縱提得起。放得下。即兩即中。隨執隨用。所謂惟精惟一。允執厥中者也。如真丹在手。點鉄成金。孟子曰。沛然若決江河。正擬其執兩用中之神也。執兩端如執矢。因彼而執。不自執也。用中如發矢。因彼而發。不自發也。而豈真有兩端可名言哉。凡物非一不神。非兩不化。以一求一。則一墮于兩。以兩觀一。兩具而一呈矣。其斯句。猶云。這個總是舜。非謂其大知也。○擇中不能守。全在予知二字。是病根。舜惟不自以為知。故為大智。一任意見。即是知之未至。為隱怪所引而去。又焉能守。必本于知。如知水火之不可蹈。則決不蹈。行處。是知。如秉燭夜行。此處便明此處。此章最好驗知行合一之理。

右第六章

子曰。人皆曰。予知。驅而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。人皆曰。予知。擇乎中庸。而不能期月守也。罟。網也。獲。機檻也。陷阱。坑坎也。皆所以擒取禽獸者也。擇乎中庸。辨別眾理以求所謂中庸。即上章好問用中之事也。期月。匝一月也。忘知獨而不知避。以況能擇而不能守。皆不得為知也。

右第七章

子曰。回之為人也。擇乎中庸。得一善。則拳拳

○中庸原是心体。心体原是戒慎恐懼的。識得此心，才便戒慎之不能自已，而須臾不離也。功在擇而不，在服膺也。若說得呆板，則是塊然一物于胸中矣。何以爲顏子。善即是中庸。繼之者善，成之者性。服膺弗失時，不失此性真耳。擇只是就庸，德庸言中。体認个中庸出來，如博求礼于視聽言動，乃是擇約視聽言動以復于礼，便是得一善而拳。服膺者，正須臾不離道也。顏子之心，虛空故能及博，約能擇之，即能守之。一歸仁，三月不違者也。

四書代言

服膺而弗失之矣。

拳拳奉持之貌。服猶著也。膺胸也。奉持而著之，心胸

之間言能守也。顏子蓋真知之故，能擇能守。如此此行之所以無過不及而道之所由明也。

右第八章

子曰：天下國家可均也，爵祿可辭也，白刃可

蹈也。中庸不可能也。

均，平治也。三者亦知仁勇之事。天下之至難也。

然皆倚於一偏，故資之近而力能勉者皆足以能之。至於中庸雖若易能，然非義精仁熟而無一毫人欲之私者不能及也。二者難而易中，庸易而難，此民之所以鮮能也。

右第九章

中庸二

六

筆花山房

此等語氣極宜細心休認下云唯聖者能之正謂中庸之可能也惟小人不知戒慎達其賢智而過于中然智如舜賢如回只是執中擇中而君子之強亦是保此中和堅定不移則信乎隱怪者失之半途者廢之惟聖人依之不越庸常而得庸常之休也此所以為時中而立修道之教也○人心休只有个中和中最強且矯任有通無道只守着和不流中立不倚即使是不變塞至死不變慶夫子語雖四平而實重中和二字總是君子而時中和是自然中節安得流中是自然四處安汙倚不流不倚則無往而不可人見為有道無道君子視之一喜怒哀樂之境界也人見為不變塞至死不變君子視之一喜怒哀樂之中節也亦人見為不流不倚君

子路問強

子路孔子弟子仲由也子路好勇故問強

子曰南方之

強與北方之強與抑而強與

抑語辭而及也

寬柔以

教不報無道南方之強也君子居之

寬柔以教謂含

容巽順以誨人之不及也不報無道謂橫逆之來直受之而不報也南方風氣柔弱故以含忍之力勝人為

強君子之道也

衽金革死而不厭北方之

強也而強者居之

衽席也金戈兵之屬革甲冑之屬北方風氣剛

以果敢之力勝人為強強者之事也

故君子和而不流強哉矯

中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉

子。惟。率。其。性。而。非。有。心。于。不。流。不。倚。也。此。其。定。力。為。何。如。者。四。矯。字。似。對。南。北。言。謂。

其。矯。然。出。于。風。塵。之。表。也。強。在。矯。上。只。是。贊。嘆。之。詞。時。說。用。矯。以。挽。易。流。易。倚。易。變。

之。私。終。是。着。相。

易。曰。雷。雨。之。動。滿。盈。水。在。雷。上。雨。意。塞。于。

天。地。之。間。雨。一。作。則。塞。意。亡。矣。君。子。經。綸。

取。象。于。此。若。真。精。一。點。漏。洩。則。塞。意。亡。矣。

故。功。業。除。天。壤。而。于。本。來。心。體。毫。無。參。洩。

方。是。不。變。若。終。身。窮。則。終。身。守。此。心。體。矣。

此。便。談。後。不。顧。不。求。不。矯。不。倚。足。興。又。容。

奇。字。之。義。

○。夫。子。深。見。不。能。中。庸。者。皆。起。于。不。庸。素。行。

隱。行。怪。者。倡。其。風。遵。道。者。陰。中。其。病。總。為。然。以。其。足。以。欺。世。而。盜。名。故。後。世。或。有。稱。述。

名。心。太。盛。耳。使。不。有。所。引。何。以。有。所。廢。故。之。者。此。知。之。過。而。不。擇。乎。善。行。之。過。而。不。

直。說。到。避。世。不。見。知。而。不。悔。方。許。其。能。而。用。其。中。不。當。強。而。強。者。也。聖。人。豈。為。之。哉。君。

矯國無道至死不變強哉矯此四者汝之所當強也矯強貌

倚偏著也塞未達也國有通不變未達之所

守國無道不變平主之所守也此則所謂中

庸之不可能者非有以自勝其人欲之私不

能擇而守也君子之強孰大於是夫子以是

告子路者所以抑其血氣之剛而進之以德義之習也

右第十章

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣素隱

行莊言深求隱僻之理而過為詭異之行也

隱以其足以欺世而盜名故後世或有稱述

之者此知之過而不擇乎善行之過而不

用其中不當強而強者也聖人豈為之哉君

名根一絲未斷。不可謂依中庸也。或解能之骨髓。都拔出矣。

急顯同源。一有索隱之心。眼前之失多矣。

庸德極為平易。惟則不庸矣。設心要做一種奇特以徵名。故名不歸之。導道已在路上。但如童子之尊嚴師。原無決冷。故廢

中庸之理。至平至實。有一毫與世不相合。便非中庸。惟與世無一毫不相合。而世莫

我知。便被惡名埋沒。一世亦無幾微懊恨。此乃依中庸之真也。若認作懸崖撒手。更

不願入。則是禪學。非聖學矣。

依中庸只是于不睹不聞。完天命。至隱至微。率性體也。世皆鮮能。知味者又豈知君

子依中庸乎。君子修道。世自與之相遠。如

天山之兩相望。而不相親。故曰。非隱也。人不我知。心可自知。又何悔焉。齊之飯

子導道而行半塗而廢吾弗能已矣

導道而行則能

擇乎善矣。半塗而廢。則力之不足也。此其知

雖足以及之。而行有不逮。當強而不強者也。

已止也。聖人於此非勉焉而不敢。君子依乎

廢蓋至誠無息。自有不能止也。君子依乎

中庸。遯世不見知而不悔。唯聖者能之。

行惟則。依乎中庸而已。不能半塗而廢。是以

遯世不見知而不悔也。此中庸之成德。正吾

夫子之事。而猶不自居也。

故曰。佳聖者能之而已。

右第十一章

子思所引夫子之言。以明

首章之義者。止此

大旨。以知仁勇三達德為入道

三者。廢其一則無以造道而成。

稊如草。可以終身。回之單歡。其樂不改。皆無悔意也。聖人自無悔。非自貴于知希也。中庸壞于隱怪。又誑人以厭常喜新。而賢智愚不肖。皆鮮能矣。故獨揭出惟聖者能之者字。正照智者等字說。無定屬之名。在人為之耳。人能依中庸。便是聖者矣。又何讓哉。則中庸何不可能也。○中不雜庸。故費庸即是中。故隱六經中有如此字。奇特者乎。是夫子學易到廣生大生處。滿眼乾坤。如百万富翁。日用奢費浩蕩無涯。方說出這個字面。善學者。從費字以求隱。則富翁百萬室藏。一時見矣。至車而為象。寂然至變而纖毫。不動。非費外別有不見不聞者。以為隱也。天地間皆道之察。舉夫婦聖人而人盡矣。舉鳶魚而物盡矣。舉知能而事業盡矣。舉

四書代言

君子之道費而隱。費。用之廣也。隱。體之微也。夫夫婦之愚。可以與知焉。及其至也。雖聖人亦有所不知焉。夫婦之不肖。可以能行焉。及其至也。雖聖人亦有所不能焉。天地之大也。人猶有所憾。故君子語大。天下莫能載焉。語小。天下莫能破焉。君子之道。近自夫婦居室之間。遠而至於聖人天地之所不能盡。其大無外。其小無內。可謂費矣。然其理之所以然。則隱而莫之見也。蓋可知可能者。道中之一事。及其至而聖人不知不能。則舉全體而言。聖人固有所不能盡也。詩云。鳶飛戾天。

中庸二

筆花山房

智愚賢不肖而品盡矣。是天地間皆道之
察也。何其費也。然曰。有不知有不能。有不
隱莫能載。莫能破。則是隱的意思。隱則無
端可窺。而露于與知與能。故曰造端。人能
盡夫婦之道。則天地間何處不可求其至。
又奚為以聖人不知不能為至。而于隱處
求之也。故曰道不遠人。
天下之君臣父子兄弟朋友皆夫婦也。五
達道乃庸德庸言。那公夫婦不可與知能
行。及其至也。名是與知與能之良。大段着
力不得處。非聖人不能盡道。不可知不可
能即道也。人之憾天地者。起于賢智之徒。
憾夫婦之愚不肖。憾聖人之不知不能也。
乃索于隱。而求天地之上。更有至道。不知
率性之謂道。固察乎天地者也。
凡物有二。故可載可破。載與所載破與所

魚躍于淵言其上下察也

詩大雅旱麓之篇
鳶鴈類房至也察

君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地

右第十二章子思之言蓋以申明首章

道不可離之意也其下八章雜引孔子

之言以明之

子曰道不遠人。人之為道而遠人。不可以為

四 節血肝貫通

破皆道也。不可言二。即一。強名。因語而有大小。道無大小也。安得載之破之。此正是聖人不知不能處。而又何必語之也。語之便為索隱矣。惟就鳶魚言之。言其上下察也。非言其上下隱也。鳶魚上下與夫婦知能同一昭察之機。無心率性。所以為道之妙也。上下之察。全在人心之察會之。此君子所以戒慎而靜觀。天地萬物之外也。察天地者。道之至也。造端者。夫婦之與知與能。即聖人之不知不能。日用中自有聖人天地也。端即至也。更何漸次之有。此正收拾到實用功處。謂從此端倪。究竟本体。便與天地無心之化。相為昭察。舍此為端。即是異端。舍此不至。終身不至。夫婦日游于費。而不知其至。則終身愚不肖而已。故隱而隱者。異端費而費者。夫婦。君子之

道。道者率性而已。固衆人之所能知能行者也。故常不遠於人。若為道者。厭其卑近。以為不足為。而反務為高遠難行之事。則非所以為道矣。其則不遠。執柯以伐柯。睨而視之。猶以為遠。故君子以人治人。改而止。詩幽風伐柯之篇。邪視也。言人執柯伐木。以為柯。首彼柯長短之法。在此柯耳。然猶有彼此之別。故伐者視之。猶以為遠也。若以人治人。則所以為人之道。各在當人之身。初無彼此之別。故君子之治人也。即以其人之道。還治其人之身。其入能改。即止不治。蓋責之以其所能知能行。非欲其遠人也。忠恕違道不遠。施諸已而不願。亦以為道也。詩云伐柯伐柯

道費而隱。孟子深明此意。而曰。大人不失赤子之心。上為魚室中夫婦。眼前天地。易簡而天下之理得。豈可舍端更求至哉。○以人名道。最為真切。契緊。須更離之。不得者也。世人。不以夫婦之愚。能為人子臣弟友者。即是道。只別求遠人。以為道。是不認其人。能為其道乎。當知人之分量。當下滿足。疾病病瘵。無不相關。爾我形骸。無不相貫。可以自治。可以治人。可以我施。可以彼受。言之為庸言。行之為庸德。愚夫婦日用而不知。聖人終身由而不盡。極之參贊化育。亦不過君子之能事耳。何處為藩籬。何處認血肉。大道之行。如揭中天。而道真不遠人矣。人奈何遠人。以為道哉。率性之謂道。有人此有性。有性此有道。謂道具于人。與道不遠于人者。皆非也。

勿施於人

盡己之心為忠。推己及人為恕。達去也。道即其不遠人者是也。施諸

己而不願。亦勿施於人。忠恕之事也。以己之心度人之心。未嘗不同。則道之不遠於人者。可見。故己之所不欲。則勿以施之。於人。唯不遠人。以為道之事。張子所謂以愛己之心愛人。則盡仁是也。

君子之道四丘未能一焉所求乎子

以事父未能也。所求乎臣。以事君未能也。所求乎弟。以事兄未能也。所求乎朋友。先施之未能也。庸德之行。庸言之謹。有所不足。不敢不勉。有餘不敢盡。言顧行。行顧言。君子胡不

人治人。正不遠人為道也。我原有人道。在。便當以人道修治之。改者。得其所以為人也。止者。止于所當止之道也。只主自治。說下文忠恕。正以人治人之事。

忠恕。遠道不遠。正是道不遠人。道具足于人心。天地萬物。皆吾一体。只在人之一念。真心運用耳。故願協于人人。始為一体之真。不願勿施。則心之盡而推者。便有流通之趣。便是近道。蓋人已滯迹也。而以願流貫其間。滯迹莫非負神。施受人情也。而能使人已相通。人情即是天理。此忠恕之遠道不遠。修己者。必本是心。處子弟臣友之間。而无所施。必求欲之各協。則盡君子之道。而忠恕一貫矣。

四書代言

慥慥爾

求猶責也。道不遠人。凡已之所責。而自脩焉。庸平常也。行者踐其實。謹者擇其可德。不足而勉。則行益力。言有餘而切。則謹益至。謹之至。則言顧行。行之力。則行顧言矣。慥慥。篤實貌。言君子之言行如此。豈不

慥慥乎。贊美之也。凡此皆不遠人以為道之事。張子所謂以責人之心責己。則盡道是也。

右第十三章

君子素其位而行。不願乎其外。

素。個見在也。言君子但因

見在所居之位。而為其所當為。無慕乎其外之心也。

素。富貴行乎富貴。

素貧賤行乎貧賤。素夷狄行乎夷狄。素患難行乎患難。

中庸二

四

筆花山房

萬物皆備之我。俱于能近取譬。奮也。則忠恕之心。何莫非戒慎以求喜怒哀樂之中。節也。而施皆協其頤。藹然中和位育矣。聖人真見庸行之難盡。故以求人者求己。正道不遠人。而以人治人也。人每忽其庸。而敢于怠肆。故必不敢不勉。不敢盡。方是行且謹也。不敢即戒慎。恐懼心神常振。自然言行相頤。其行惟恐不符。頤其言惟恐不逮。愈行愈見不足。愈謹愈見有餘。而不敢字。頤字之真精神也。俱自用功說。禮。事上庸德庸言來。謂君子言行如此。何不庸。常。實心造道也。而何有索隱行恠。為道遠人也哉。此夫子一點忠恕之心。運行乎人倫日用之道。君子時中者也。○通章只素位而行一句。不頤特反承語耳。得力處只在正己。正己只在反求。正己

行乎患難。君子無入而不自得焉。此言素其位而行也。在上位不陵下。在下位不援上。正己而不求於人。則無怨。上不怨天下。不尤人。此言不怨於人。則無怨。上不怨天下。不尤人。故君子居易以俟命。小人行險以徼幸。易乎其外也。子曰射有。子曰射有。樓皮曰。正

右第十四章

此孔子之言以結上文之意

故不求。不求故自得。若不言正己而說道達間曠。則孔孟與老莊何異。人歷一位。自有一位當盡之事。若無丝毫不盡。則方寸之中。廣大寬平。真不可語人者。此之謂自得。知此意。則憂勤惕厲。坦蕩自得。一也。君子所居之位。只上下二處。莫說途途難富貴。尤難如舜文武周方是素富貴。行富貴者也。凌援即是頌外。而非素矣。便是求人。不免于怨。又何自得。

易即素位。居易即素位而行也。侯命不在居易之外。引語以君子為主。君子正己無求。無有似之者。唯射為有似耳。似處以心言。君子正己之功。愈反求愈精密。終身不盡。上文庸德庸言之求能。戒慎慎獨之求至其性。是也。

四書代言

君子之道辟如行遠必自邇。辟如登高必自卑。詩曰。妻子好合如鼓瑟琴。兄弟既翕和樂且耽。宜爾室家。樂爾妻帑。詩小雅棠棣之篇。合也。耽亦樂也。琴子孫也。子曰。父母其順矣乎。夫子誦此詩而贊之。曰。人能於妻子宜於兄弟。如此則父母其安樂之矣。子思引詩及此語。以明行遠自邇。登高自卑之意。

右第十五章

子曰。鬼神之為德。其盛矣乎。

程子曰。鬼神者。天之功用而遠。

中庸

十一

筆苑山房

贊位育必本于夫婦之知能。故取辟于高卑。遠近也。非謂道有高卑遠近也。妻子和兄弟翁父母順。此便有中節中和氣象。即有天地位萬物育氣象。正如近之未始非遠。卑之未始不高。行千里登絕頂。皆始于足下也。道寓諸庸。而不遠人。奈何外夫婦之知能而索隱行怪為也。

○鬼神即是天地。乾闢坤闔。暑往寒來。日月升沉。草木榮悴。血氣死生。皆陰陽屈伸自然之運。但其旋轉變化。神奇錯愕。似有物焉。以主之。故狀之曰鬼神。之為德。為德。內含有誠意。誠者天地間之真精也。鬼神休物。皆陰陽真精之所為。至微而實至顯也。人心為鬼神所依之物。人心之靈。又有以侔天下之物。故秉真精於祭祀。覺不見不聞中。洋洋如在。皆若此至微而至顯也。

化之迹也。張子曰。鬼神者二氣之良能也。謂以一氣言則鬼者陰之靈也。神者陽之靈也。以一氣言則至而伸者為神。反而歸者為鬼。其實一物而已。為德猶言性情功救。視之而弗見。聽之而弗聞。體物而不可遺。與聲然物之終始。莫非陰陽合散之所為。是其為物之體。而物之所不能遺也。其言體物猶易所謂幹事。使天下之人齊明盛服。以承祭祀。洋洋乎。如在其上。如在其左右。齊之為言齊也。致其齊也。明猶潔也。洋洋流動充滿之意。能使人畏敬奉承而發見昭著如此。乃其體物而不可遺之驗也。孔子曰。其氣發揚于上。為昭明。若蒿悽愴此百物之精也。神之著也。正

省節贊其德之盛。中三節言氣即是言誠。論休物之妙。以見其盛。末句點明為德也。視不見三句。合看。方見其德之盛。無物而無一刻離。若鬼神在物中。做骨子一般。故曰休物不可遺。真是滿腔天地間。盡是鬼神。驗之祭祀。而鬼神休祭祀也。驗之承祭祀。而鬼神休人也。使者。人心精誠自不容已。此便是陰陽靈氣。蒸動人心。齊明盛服。人心上已有鬼神如在矣。在乃心在。如乃心如。使乃心使。此正休物之不遺也。引詩合三句。見其不可遺。為休物之妙也。上三節皆微而顯。而不可得處。末乃指出誠來。味嘆之。乃直斷語。非推原語。誠與鬼神非有二也。猶鬼神休物非有二也。中庸此處。方說出誠字。急着眼。

四書

代言

謂此

詩曰神之格思不可度思矧可射思

雅部之篇格來也矧况也射厥也言嚴急而不敬也思語辭

夫微之顯誠

之不可揜如此夫

誠者真實無妄之謂陰陽合氣無非實者故其發見

之不可揜如此

右第十六章

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富

有四海之內宗廟饗之子孫保之

子孫謂虞思陳胡公

故大德必得其位必得其祿必得其名必

中庸

卷二

筆苑山房

一部中庸只是個誠只是個庸而乃論誠于鬼神不談玄乎非也鬼神之盛不外人心人心之德即是天命齊明人心之戒慎體物不遺人心之須臾不可離也不外日用之常即是天地之察正愚夫婦可與知能者微之顯何如也夫子源贊其顯也鬼神一中庸也故君子必慎其獨也○孝者庸德也常人可以自盡聖人則無不盡也率家庭之和氣則父母順而孝非不之萃天地之和氣則父母尊而孝非有餘故舜所以大孝者只在德為聖人一句其德諸福是舜遇之隆却都是德中該有的受用必然而非或然者宗廟享二句是大孝德為一句是所以大孝下文武周曰敬其所尊愛其所親○在餐保上論但武周是繼前人之志事○

得其壽

舜年百有十歲

故天之生物必因其材而篤

焉故栽者培之傾者覆之

材質也篤厚也栽植也氣至而滋息

為培氣反而遊散則覆

詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民

宜人受祿于天保佑命之自天申之

詩大雅假樂之

篇假當依此作嘉憲當依詩作顯申重也

故大德者必受命

受命者受

天命為天子也

右第十七章

○極庸○

子曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武

曰導舜是蓋前人之德以成光前裕後之
烈全是大德格天故曰大自開闢來廣人
倫之變而立人倫之極舜為孝之始也
生物節義明必得之理重生物邊天以生
物為心然和氣流行常與物之美者相奏
是因其可厚而厚之也因字最妙受命是
受保佑之命非指定為天子也必受者不
必于命而必于受命也故大德以下四節
俱是論理至末方補出舜見有大德者何
人不可為舜也君子反求諸己無一毫取
必于天之心然修德既至則天命在我
○文王之時宜無憂而無憂便是文王之
庸武王之時宜征誅而征誅便是武王之
庸周公之時宜制作而制作便是周公之
庸稍遠時即有過不及而非君子時中
無憂固是順時然惟文王能盡道所以無

四言代言

王為子父作之子述之此言文王之事書言王季其勤王家蓋其所作亦積功累仁之事也武王續大王王季文王之緒壹
戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天
子富有四海之內宗廟饗之子孫保之此言武王之事續繼也大王王季之父也書云大王肇基王迹詩云至于太王實始翦商緒業也戎衣中冓之屬壹戎衣武成文言一著戎衣以伐紂也武王末受命周公
成文武之德追王太王王季上祀先公以天
子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父

中庸二

十三

筆花山房

魯曰惟者見惟文王德之而他人不與也
續緒是承文王說來成德是承武王說來
而征誅制作非續緒成德事也文王見子
能述父業是矣非頌其取天下也然取商
在十三年之後武王年逾八十乃不得已
而為者无傷厥考之心所以為善述大成
文之德武成武之德而子不肖父弟不肖
兄周公之德未成也德者得也周公自得
其德而肖其父兄幸三聖子一堂衍道統
于萬世故曰成文武之德也武王化家為
國周公以相代君不能如文王之無憂然
處變不失其常正君子之中庸不遠人為
道也
曰一戎衣見非冠冕之讓曰有天下見非
世業之承曰身不失見心猶有歟而名非
必得也不曰德為聖人則專就業上論矣

為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子
為大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫
三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也
此言周公之事未猶老也追王蓋推文武之
意以及乎王迹之所起也先公組紕以卜至
后稷也上祀先公以天子之禮又推太王王
季之意以及於無窮也制為禮法以及天下
使葬用先君之爵祭用生君之祿喪服自期
以下諸侯絕大夫降而父母之喪上下同也
推已以反人也

右第十八章

然為順天應人之舉。所以顯名如故。而尊富饗保之修福。成其善繼善述之達孝也。斯礼指上祀之礼。達諸侯大夫等。本文武孝治天下之心。使人皆得因祿以伸子情也。樊意輕。六礼因論祭礼而及也。武周之孝。重一達字。乃是通達不拘。志而善于繼述。正通達不拘也。隨時變易以從道。而制作不悖于先王。正是發皆中節處。正是天下之達道。而於治國易也。夫孝者節。是訓達字。不專指武周也。繼述二字不平。事多難通。志可曲体。故必曲体其志。斯能旁通其事。故曰善也。下文所制一礼。所寓之義。及礼樂等事。皆是事之述。嚴密皆依先人尊親之志。以行其愛敬也。修祖廟。而句為主。下三句皆祖廟中所修事也。宗廟之礼句為主。下四句皆宗廟之礼。

四書代言

一四書代言

子曰武王周公其達孝矣乎。達達也。猶孟子之言達尊也。夫孝者善繼人之志。善述人之事者也。言武王纘大王王季文王之緒。以有天下。而周公成文武之德。以追崇其先祖。此繼志述事之大者也。下文又以其所制祭祀之禮。通于上下者言之。陳其宗器。設其裳衣。薦其時食。祖廟天子七諸侯五大夫三。商士二。官師一。宗器先世所藏之重器。若周之赤刀大訓。天球河圖之屬也。裳衣先祖之遺衣服。祭則設之以授尸也。時食四時之食。各有其物。如春行羔豚膳膏香之類是也。宗廟之禮。所以序昭穆也。序爵所以辨貴賤也。

中庸二

十四

筆花山房

也。重在祭祖考上。特其中寓逮下之義耳。踐其位。句另說。武周履王者之位。行此礼。奏此樂。以敬愛先王之所尊親。此真不死亡其親。善于繼述。而為孝之至也。

孝子享親。與仁人享帝。原是一通。而天下。名是先王。以孝治者。故又舉郊社之礼。宗廟之礼。見君天下之大經制。大典章。即是治國之道。試一明之。而治國如示諸掌也。此著礼之關於治。見大。展先王之志事者。在此。而非謂意義之精也。

中庸專為隱惟對症之藥。如常之鯨而居。武之臣而君。周之相而君。豈非字內推事。然聖人未嘗避忌不為。則知道本無惟。尽寓諸庸。子思將聖人這幾件奇事。都作孝論。依然家庭日用之倫。初無非常可異之事。致之而塞乎天地。專之而橫乎四海。莫

也。序事所以辨賢也。旅酬下為上所以逮賤

也。燕毛所以序齒也。宗廟之次左為昭右為穆而子孫亦以為序有

事於太廟則子姓兄弟羣昭羣穆成在不失其倫焉爵公侯卿大夫也事宗祝有司之職事也旅衆也酬導飲也旅酬之禮賓弟子

兄弟之子各舉解於其長而長相酬蓋宗廟之中以有事為榮故逮及賤者使亦得以申

其敬也燕毛祭畢而燕則以毛髮之色別長幼為坐

踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛

其所親事死如事生事亡如事存孝之至也

踐猶履也其指先王也所尊所親先王之祖考子孫臣庶也始死謂之死既葬則曰反而

非孝也。中庸之旨。深切著明矣。

○通章只是盡人道。故首揭其人存繼之。

曰人道。敏政中云人之道也。未云果能此。

道。此是章中大脉。人道在于修身。故曰修。

身以道。修身道立。修身又在一誠。两个所。

以行之者。一埋伏誠字之意。後乃指出誠。

身有道。然誠身之道。原于天。前云不可不。

知天。後云天之道也。皆究道之原也。然却。

責于人身。乃是天下達道。脩于身而行。

于德之誠。身之道。必得于擇善固執。故。

近智近仁。近勇之功。不可不倍。功倍則明。

強。而身無不修。人道盡而以存矣。文武之。

政所以敏也。有天德而王道自舉矣。

自費隱至鬼神。以理明中庸而結之曰誠。

之不可掩。自大孝至問政。以事明中庸而。

結之曰明善誠身。見無理無事。不本于誠。

四書

亡焉皆指先王也。此結上文。

郊社之禮所以

事上帝也。宗廟之禮所以祀乎其先也。明乎

郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。

天社祭地祇。禘天子之大祭。追祭太祖之所自。

出於太廟。而以太祖配之也。嘗秋祭也。四時。

皆祭。舉其一耳。禮必有義對舉之互。

文也。示與視同。指諸掌言易見也。

右第十九章

哀公問政。哀公魯君名蔣。

子曰文武之政。布在方策。

其人存則其政舉。其人亡則其政息。

方策也。銀簡也。

中庸二

十五

筆花山房

也誠非聖人不能有而此非愚夫愚婦所息猶滅也有是君有

無此之謂中庸也子思樂祐聖言成書其

周旋回顧自可想見

人豈有存亡生理存則存亡則亡耳故緊

著仁者人也一句謂能如大武之君臣便

是文武德生豈不是存

道字領上存字自君心植立論擬之地通

如土膏滋蓄一般文武行政皆由此心生

理運用生理一充生機即起而流行莫遏

矣如蒲盧一着于地自生也

道率于性五倫皆中節之和故曰達道人

論皆切于身非道何以修身修通在於實

心非仁何以修道以道是伴納于軌物

以仁是軌物一段真精自仁道三字分不

得修身則有以為取人之本而政可為矣

修道以仁是人之靈覺處人是仁之運

是臣則有是政矣

政也者蒲盧也

敏速也以人立政猶以地種

之物其成尤速也言

人存政舉其易如此

修身以道修道以仁

此承上文人道敏政而

為政在於得人語意尤備

身道者天下之達道仁者

人得以生者所謂元者善之長也言人君為

政在於得人而取人之則又在修身能修其

身則有君有臣

而政無不舉矣

仁者人也親親為大義者宜

也尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也

也尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也

人道敏政地道敏樹夫

故為政在人取人以身

此承上文人道敏政而

言也為政在人家語作

謂賢臣身指君

身指君

而

而

而

動處本仁以成人。即人便見仁而道在其人。指人身而言。具此生理自然便有惻怛慈愛中矣。然人之後來乃最切之仁。不泯乎親之意深體味之可見宜者分別事理各有所宜不可為人。故曰親為大。有仁必有義。也。禮則節文。斯二者而已。故君子不可以不修身。思修身者心之裁度萬感而制其宜。輔仁乃最宜者。故曰尊賢為大。親尊賢即天下之達道。由親而殺之恩教不同。兄弟夫婦以及諸父昆弟皆殺也。由尊賢而等之。禮貌不一。君臣朋友以及大臣羣臣諸侯之標皆等也。此非私意安排。乃天理所生成者。等殺即禮。非禮為之等殺也。是等殺乃禮所發生處。須玩一兩字。下文非禮勿動。正範身于等殺之中。而精密極于戒懼克己。復禮以親尊賢方是修道之仁。取人以身。故先修身而修道之仁以親為大。故不可以不事親。順親在盡誠身之人道。苟不知為人之理。則不識仁之切近。

四書代言

四書代言

中庸二

十六

筆花山房

不可以不事親。思事親不可以不知人。思知人不可以不知天。為政在人。取人以身。故不可以不修身。修身以道。修天下之達道五所以行之者三曰君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。五者天下之達道也。知仁勇三者天下之達德也。所以行之者一也。達道者天下古今所共由。

精實。何以事親。此事親不可不知人也。然人之道本于天。苟不知天。所以生人之理。則何以得為人之理。此知人不可不知天也。知人謂深明率性之道。知天謂默契天命之性。然天人一理也。知天即在知人中也。舊以知人領尊賢。知天領尊穀。非是以仁修道。即以達德行達道。而必原于知天。正所以行之者一意思。天下未有不誠可言仁者。而又兼言知勇。知照擇善學問等事。勇照篤行百倍等事也。總之求仁以誠身也。智仁勇即具五倫上達道之行。處見知仁勇。非另有三德。以行道三德皆人一心所運。用心行即是道行。故曰行之者一。正率性之謂道也。

之路。即書所謂五典。孟子所謂父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。知所以知此也。仁所以體此也。勇所以強此也。謂之達德者。天下古今所同得之理也。一則誠而已矣。達道雖人所共由。然無是三德。則無以行之。達德雖人所同得。然一有不識。則人欲間之。而德非其德矣。程子曰。所謂誠者。止是誠實此三者。三者之外。更別無誠。或生而知之。或學而知之。或困而知之。及其知之。一也。或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功。一也。知者之所行。謂達道也。者之所行。謂達道也。以其分而言。則所以知者知也。所以行者仁也。所以至於知之成功。而一者勇也。以其等

交字尊賢正從交處推來。

達道人所與知與能達德人所同得而不困知勉行者勇也蓋人性雖無不善而氣稟無氣質清濁厚薄之殊然要之皆是有達德以行達道故知之成功之一也聖人不自強不意則其至一也呂氏曰所入之塗雖非生下來便知只是一毫人力不與任天異而所至之域則同此所以為中庸若乃企而動不煩揣摩造作這就是生知安行學利是湯武反之之事困者辭而不通之謂人之精神不塞則不通故須用困工夫困則必勉知之成功一者聖人之心與常人一般如一顆明珠聖人不會落埃塵中不須洗曜自然光瑩通人常人氣拘物蔽埋沒其光明本體必須着力洗淨方可復明始異終同如此端重困勉一邊夫子恐哀公之自阻故以誘掖之也

四書代言

而子則生知安行者知也學知利行者仁也困知勉行者勇也蓋人性雖無不善而氣稟無氣質清濁厚薄之殊然要之皆是有達德以行達道故知之成功之一也聖人不自強不意則其至一也呂氏曰所入之塗雖非生下來便知只是一毫人力不與任天異而所至之域則同此所以為中庸若乃企而動不煩揣摩造作這就是生知安行學利是湯武反之之事困者辭而不通之謂人之精神不塞則不通故須用困工夫困則必勉知之成功一者聖人之心與常人一般如一顆明珠聖人不會落埃塵中不須洗曜自然光瑩通人常人氣拘物蔽埋沒其光明本體必須着力洗淨方可復明始異終同如此端重困勉一邊夫子恐哀公之自阻故以誘掖之也

身知所以修身則知所以治人知所以治人

知斯三者則知所以修

乎仁知恥近乎勇

子曰好學近乎知力行近

知斯三者則知所以修

乎仁知恥近乎勇

子曰好學近乎知力行近

知斯三者則知所以修

乎仁知恥近乎勇

子曰好學近乎知力行近

即智力行之心即仁知耻之心即勇是何
寺切近非好學力行知耻然後進于智仁
勇非先求知仁勇然後去行達道也曰
好曰力曰知此心之專一不雜即誠也所
謂行之一者以此須知智勇總是行仁下
文博學等事皆力行乎仁以修達道
知三者便有得于仁知勇修道以修身而
以勇取人立政俱一時都到教个知
字共一个知性中大費了百當也教个
所以字只一个所以吾以達德行于君臣
父子夫婦昆弟朋友即吾身行于天下國
家處豈不足以治天下國家天下國家同
此達德達道可以修身即可以修億兆之
身明德自是新民合之明德于天下也
九經首修身而曰尊曰親曰敬曰休曰子
曰來曰懷皆有藹然惻怛之意是聯屬天

則知所以治天下國家矣

斯三者指三近而言人者對己之稱

天下國家則盡乎人矣言此以結上文修身之意起下文九經之端也

凡為天

下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬

大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠

人也懷諸侯也

經常也體謂設以身處其地而察其心也子如父母之愛

其子也柔遠人所謂無忘賓旅者也此列九經之目也呂氏曰天下國家之本在身故修身為九經之本然必親師取友然後修身之道進故尊賢次之道之所進莫先其家故親親次之由家以及朝廷故敬大臣體羣臣次之由朝廷以及其國故子庶民來百工次之

下以成其身。分明一休氣象。

九經總是三件。三件歸併一件。敬。休。本尊。賢。柔。子。柔。懷。本。親。柔。而。尊。親。之。本。在。于。修。身。修。身。以。道。故。曰。修。身。則。道。立。有。修。而。後。有。立。也。道。立。者。盡。敏。政。之。人。道。不。惑。而。下。皆。人。道。敏。政。也。不。惑。是。治。天。下。國。家。之。理。有。所。講。明。不。眩。是。宰。天。下。國。家。之。務。不。致。撓。亂。也。百。工。器。用。皆。謂。之。財。皆。資。于。用。足。者。物。力。足。于。日。用。也。遠。人。歸。者。願。立。朝。耕。野。歲。市。出。塗。也。畏。者。天。下。之。心。合。而。朝。廷。之。勢。尊。也。不。可。用。註。中。效。字。必。修。身。則。道。可。立。非。修。身。道。不。可。立。于。己。也。以。道。治。身。曰。修。以。身。體。道。曰。行。修。之。行。之。而。道。直。于。己。曰。立。乎。常。用。許。多。工。夫。曰。前。定。明。潔。心。體。上。戒。懼。工。夫。也。即。是。心。持。無。體。之。禮。盛。服。則。動。容。求。中。乎。禮。而。非。礼。

四書代言

由其國以及天下。故柔遠人。懷諸侯。次之。此九經之序也。視羣臣。視吾四體。視百姓。猶吾民之別也。修身則道立。尊賢則不惑。親親

則諸父昆弟不怨。敬大臣則不眩。體羣臣則士之報禮重。子庶民則百姓勸。來百工則財用足。柔遠人則四方歸之。懷諸侯則天下畏

之。此言九經之效也。道立謂道成於己而可為民表。所謂皇建其有極是也。不惑謂不疑於理。不眩謂不迷於事。敬大臣則信任專而小臣不得以間之。故臨事而不眩也。來百工則通工易事。農末相資。故財用足。柔遠人則天下之族皆說而願出於其塗。故四方歸

中齋二

十八

筆花山房

勿勸正是學一身範于天秩天叙之內。禮復斯能通立。而所云知天知人德行道。擇善固執。學問思辨。皆所以密此。齊明之。心。體耳。此皆正天時。如承大祭之誠。則身何不修也。與上鬼神章一意也。要看幾。今所以字是我。以此去修之勸之。非身自修。人自勸也。全是自盡工夫。九經雖不同。然行處只這點精神運用。如弄傀儡者。悲懼離合。種種各別。然提線索。首只是。一。人。更無二法。與上節總要玩。所以行之四字。此是孔門一貫之傳。即是虞廷精一之旨。更是為物不二之精。凡事所該甚廣。豫即是豫立乎誠。天下豈有不豫之誠哉。前定。非先時料理凡事也。凡事在外而理在心。先明乎理。而養之未發。客感不形。此心確有真宰。萬變不搖。謂

懷諸侯則德之所施者博而威。齊明盛服非。之所制者廣矣。故曰天下畏之。禮不動所以修身也。去說遠色賤貨而貴德。所以勸賢也。尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也。官盛任使所以勸大臣也。忠信重祿所以勸士也。時使薄歛所以勸百姓也。日省月試既稟稱事所以勸百工也。送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也。繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷

之前定即是豫也。

朱子曰。道前定一句。連上三句。包在裏面。是有个妙用。千變萬化而不窮之謂。事到面前。都理會得。處置得。上面五達道。下文獲上信交。皆云有道。而要于誠身。可見道當前定于身也。道原于天。其後求原自不窮。在人之盡人道。以誠身。而合天道。至于果能此道。則前定有實功。而身修道立。人存政舉。凡事何窮之有。

四書代言

諸侯也。

此言九經之事也。官盛任使。謂官屬衆盛。足任使令也。蓋大臣不當細細

而養之。厚蓋以身體之。而知其所賴乎上者。如此也。既讀曰饑饉。稟稍食也。稱事如同禮。不榮人職曰考。其弓弩以上下其食是也。往則謂之接節。以送之。來則豐其委積。以迎之。朝制比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。厚往薄來。謂燕賜厚而納貢薄。下國家有九經所以行之者一也。一者誠也。則是九者皆為虛文。矣此九經之實也。凡事豫則立。不豫則廢。言前定則不跲。事前定則不困。行前定則不

中庸二

十九

筆花山房

獲上治民舉而措之無餘蘊矣

百行以孝為先故言順親萬化以孝為本

故言誠身誠身者只戒恨不離道于源更

耳明善者常惺此良知也知至意誠自然

如惡之臭如好之色發皆中節而達道行

中和致位育臻也蓋人惟迷失自家本來

面目所以離真逐妄若當下識得本心性

真自然流露任真而出信心而性不假一

毫思維勉強一念如此便是一念聖人一

日如此便是一日聖人擇善者求明也時

時保守永明之心便是固執擇執絕是明

善知之深則行之必至如飢不食鳥喙忙

不歸水火其知真也擇中庸而不能期月

守安得謂之知又安得謂之明善以誠身

也此等工夫譬如千金藏于櫃中偶然忘

了向外馳求及至得時依然在櫃中取出

疚道前定則不窮

凡事指達道達德九經之屬豫素定也踰躓也疚病

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎

上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友

有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道

反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎

善不誠乎身矣

此又以下位者推言素定之意反諸身不誠謂反求諸

身而所存所發未能真實而無妄也不明乎

善謂未能察於人心天命之本然而真知至

誠者天之道也誠之者人之道也誠

在也

非外得與外求也。至善在心。何事外求。誠者天之道。是就人身指出本原。不魯彫琢者言。但理附于氣。不免為形氣所襍。故有待于善。反以復其初。此正應上不可不知。天知人意。蓋知得此是天所賦畀的。乃人所當為者。則明善誠身。為容已也。赤子之心。不慮而知。不學而能。此天之誠也。即不思不勉之真體也。聖人不煩思勉。而從容中道。純然赤子之功。故為天道。人人皆由赤子來。則人人具聖人之心。擇善固執。乃思以思。原頭之不思。勉以勉。原頭之不免。也是求合乎赤子。非求合乎聖人。盡人之道。即是還天道。所謂知之成功一也。本來之善。間于物欲。故須用學問思辨。以擇之。此即在日用行事上。擇善而行了。然行之不篤。必竟非真明善。故學必博。問必

四書代言

者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。誠之者。擇善而固執之者也。此承上文誠身而之。謂天理之本來也。誠之者。未能真實無妄。而欲其真實無妄之謂。人事之當然也。聖人而欲其真實無妄。天理真實無妄。不待思勉而從容中道。則亦天之道也。未至於聖。則不能無人欲之私。而其為德不能皆實。故未能不思而得。則必擇善。然後可以明善。未能不勉而中。則必固執。然後可以誠身。此則所謂人之道也。不思而得。生知也。不勉而中。安行也。擇善學知以下之事。固執博學之審問之慎思之利行以下之事也。此誠之之目也。學問思辨。所以擇善而為知學而知也。篤

中庸二

二十

筆花山房

審思必慎辨必明皆敦篤不放過也。五者
分不得先後。思之微處。即是明辨。之謹
處。就是慎思。辨精處。就是審問。思辨
不遺處。就是博學。而四者篤實不放寬處
就是篤行。篤行之隨處隨念。實力。就是學
問思辨也。五之字。指誠之者之字。皆在達
道上用功。此所謂擇善固執。明善誠身也。
君子之學。有不必學。不可學者。故曰有弗
學。弗能弗措。必求其能。有德其功。美不待
功夫。貧不待懶惰。必要其成而後已。此困
勉之事。何等喫苦。為哀公開大路也。
人心原明且強。特患不果于求能耳。若果
能有德其功。堅確好學力行知恥。以能此
達道。則即此是真明真強。知仁勇一以貫
之。與生知安行一也。行達道以修身。修
而可以取人。可以立政。一舉而文武之人

行所以固執而為仁利而行也。
程子曰五者廢其一非學也。
有弗學學之
弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗
思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措
也有弗行行之弗篤弗措也人一能之已百
之人十能之已千之
其功此困而知勉而
行者也。勇之事也。
雖柔必強。明者擇善之功。強者固執之效。曰
氏曰君子所以學者為能變化氣
質而已。德勝氣質則愚者可進於明。柔者可
進於強。不能勝之則雖有志於學亦愚不能

存矣所謂君子而時中也

○此承上誠明之說發明首章性教之名。重在合一不重分別也。就現成說無工夫。二則字文勢一般快捷下則字停綴不得。誠是真性明是覺性真覺皆天所命即天命之謂性也。非言聖人合性也。明以修于覺誠以修于真即修道之謂教也。非言賢人由教也。但自天命于人則曰誠明自人合乎天則曰明誠。即明即誠也。子思深重修道之功。合率性之體而示人入德之門也。故下文皆言至誠之化更無異同。惟次節畧明始之稍異終歸于化一也。只能盡其性一句已完下是指點盡性之妙也。所性之分原以人物為担子。化育作生涯。聖人雖屬天下以成其身盡性而人物之性一時都盡于此處還說不得功用。

四書代

明柔不能立而已矣蓋均善而無惡者性人所同也。昏明強弱之稟不齊有才也人所異也。誠之者所以反其同而變其異也。夫以不美之質求變而美非百倍其功不足以致之。今以鹵莽滅裂之學或作或輟以變其不美之質及不能變則曰天質不美非學所能變是果於自棄其為不仁甚矣。

右第二十章

此引孔子之言以繼大舜文武周公之緒明其所傳

之一致舉而措之亦猶是耳蓋也費隱兼小大以終十二章之意章內語誠始新詳而所謂誠者實此篇之樞紐也

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明

則誠矣

德無不實而明無不照者聖人之德所性而有者也天道也先明乎善而

替化育。只是尽人物之情。由中節之達道。後能實其善者。賢人之學由敬而入者也。人調劑人物。知明處當。而皆自吾性運用出來。故曰。可以贊天地之化育。天生民物。地成民物。位于上下。而聖人裁成輔相。位乎其中。三者缺一不可。所謂與天地參也。蓋天地民物。共此一誠。至誠心。生渾全。則天地萬物。皆具合于性真之內。即未有替化育之功。只是能尽人物之性。但盡性者。無不可贊化育者也。謂參贊為盡性之極功。則可謂參贊即盡人物之性。則不可。天地生育人物。乃一點太和元氣流行。一物失所。即傷天地之和。至誠戒慎。慎獨大本。渾涵于此心。將天地萬物。綢繆太和之氣。盡皆收蓄。此盡已性。即盡人物性也。而大本所達。幹旋元化。左右民生。是致中而而天地位萬物育也。天命在至誠矣。

後能實其善者。賢人之學由敬而入者也。人調劑人物。知明處當。而皆自吾性運用出來。故曰。可以贊天地之化育。天生民物。地成民物。位于上下。而聖人裁成輔相。位乎其中。三者缺一不可。所謂與天地參也。蓋天地民物。共此一誠。至誠心。生渾全。則天地萬物。皆具合于性真之內。即未有替化育之功。只是能尽人物之性。但盡性者。無不可贊化育者也。謂參贊為盡性之極功。則可謂參贊即盡人物之性。則不可。天地生育人物。乃一點太和元氣流行。一物失所。即傷天地之和。至誠戒慎。慎獨大本。渾涵于此心。將天地萬物。綢繆太和之氣。盡皆收蓄。此盡已性。即盡人物性也。而大本所達。幹旋元化。左右民生。是致中而而天地位萬物育也。天命在至誠矣。

右第二十一章子思承上章夫子天道

人道之意而立言也。自此以下十二章

皆子思之言。以反覆推明此章之意。

唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡

人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物

之性則可以贊天地之化育可以贊天地之

化育則可以與天地參矣。
天下至誠謂聖人之德之實天下莫

○致曲即求盡其性之功。凡欲盡性必從隱微處做起。正未發之時。睹聞不及之地。故曰曲。註中善端發見極是。但不可云一髮之不一盡也。人物之性亦我之性。但以所賦偏耳。至誠全體之言。從此發端。第率之自去克滿。其次則用力致耳。至之與次。在致不致上分別。致者體驗擴充。无我微不慊。无纖毫放過。致其分量之全。而本來性体完盡。故曰能有誠。形著動變化。更无工夫。新欠誠之所積。自是如此。无人已之分。已盡物亦盡矣。自无歸有曰能誠。自有入无曰能化。能盡人物之性。即是能化。能化則可贊化育。參天地矣。惟正下至誠有化之德。故能成化之業。今致曲能化。不是至誠。豈能如此。正言无天人之異。非別引至誠。求此例也。

四書代言

能加也。盡其性者。惡無不實。故無入不自得之樂。而天命之在我者。察之由之。巨細精粗。無不盡也。人物之性亦我之性。但以所賦偏耳。至誠全體之言。從此發端。第率之自去克滿。其次則用力致耳。至之與次。在致不致上分別。致者體驗擴充。无我微不慊。无纖毫放過。致其分量之全。而本來性体完盡。故曰能有誠。形著動變化。更无工夫。新欠誠之所積。自是如此。无人已之分。已盡物亦盡矣。自无歸有曰能誠。自有入无曰能化。能盡人物之性。即是能化。能化則可贊化育。參天地矣。惟正下至誠有化之德。故能成化之業。今致曲能化。不是至誠。豈能如此。正言无天人之異。非別引至誠。求此例也。

右第二十二章

言天道也

其次致曲。曲能有誠。誠則形形。形則著著。則明明。則動動。則變變。則化。唯天下至誠為能化。

其次通大賢以下。凡誠有未至者。而言也。致惟致也。曲一偏也。形者積中而發外者。則又加顯矣。明明則又有光輝發越之盛也。動者誠能動物。變者物從而變化。則有不知其所以

私不着于他人成敗利害。无不預知。只為身不在局內。所以眼清。假令當局者之心。一如旁觀者之心。則亦无有不知矣。此即至誠之道。可以前知者也。唯至誠之知。一出于自然。心无纖翳。如大明當空。一照盡微原。无过去未来。烏有隔碍不知者。如堯舜之禪。皆曰天之曆數在尔躬。明見是矣。此非臆說也。故曰如神。

禎祥妖孽。與亡之兆。而非其本。鬼神于所以處之。故顯為禎祥妖孽。至誠于所以處之。故認許是禎祥妖孽。如成子受服。和子執玉。成子知子不知。成人知人不知。仲列子。貢知之。究而極之。有列子。貢不知。知。至誠知之者。禍中藏福。福中藏禍。塞翁之馬。邑人之牛。種。變幻豈尋常智慮能窺。故惟至誠心体光明。洞徹与乾坤消

然者。蓋人之性無不同。而氣則有異。故惟聖人能舉其性之全體。而盡之。其次則必自其善端發見之偏。而急推致之。以各盡其極也。一曲無不致。則德無不實。而形著動變之功。自不能已。積而至。於能化。則其至誠之妙。亦不異於聖人矣。

右第二十三章

言人道也

至誠之道。可以前知。國家將興。必有禎祥。國

家將亡。必有妖孽。見乎蓍龜。動乎四體。禍福

將至。善必先知之。不善必先知之。故至誠如

神。禎祥者。福之兆。妖孽者。禍之萌。蓍所以蓍龜。所以卜。四體謂動作威儀之間。如執玉

長盛衰之機相為流轉。吾机所触即與本心合。而洞見福之源。不吾机所触即與本心乖。而洞見禍之始。非一誠以心度其善不善也。蓋必之於此心。大善無不善之宰其幾焉。神謂鬼神也。至誠知之。便有一副精神密。幹旋無論位在不。而其作用之妙。俾乎造化。衆人天机偶一靈巧。豈可謂之知哉。○通章重誠者。自成一。一節正見誠為物之所以自成。未節俱自之意。惟成乎已。方能措為與物同然之用。惟宜乎物。方是成。其萬物皆備之已。苟物未生。咸宜斯吾道未能終始乎物。是不無物而已。未成也。故已與物。乃彼此對行之形。已即物。乃吾身自成之理。自天觀已與物皆物也。皆藉誠以各成。自誠觀物之終始皆已也。皆由自成而成者也。

四書代言

高卑。其容俯仰之類。凡此皆理之先見者。然唯誠之至極而無一毫私為留於心目之間者。乃能有以察其幾焉。神謂鬼神。

右第二十四章

言天道也

誠者自成也。而道自道也。

言誠者物之所以自成。而道者人之

所當自行也。誠以心言。本也。道以理言。用也。

誠者物之終始。不誠

無物。是故君子誠之為貴。

天下之物皆實理之所為。故必得是

理然後有是物。所得之理既盡。則是物亦盡。而無有矣。故人之心一有不實。則雖有所為。亦如無有。而君子必以誠為貴也。蓋人之心能無不實。乃為有以自成。而道之在我者亦

誠之在物如水造波。金在水。由水而起。無不由水而滅。始終皆在水中。故天地非誠何行矣。以成我。非誠何以成身。既賴此理以自成。則豈非當行之道。率之以合于性。一毫不容外護者也。曰物之終始。益見誠為自成。曰不誠無物。益見非誠無以自成。君子誠之為貴。視已忘物。而以誠終始。吾身視物與吾同物。而以誠終始。萬物修通以完誠。乃所以自成也。自成是性。自道是率性。即盡人物之性。命于天為大本。大本廟為達道。又何措之不宜。性原具有仁智。後面成已成物。不通。奏合原頭之理。因而名之耳。仁是誠之。切智是誠之精明。皆天所賦之性。豈有內外。即是中和二字。知不出仁外。乃和在中內也。合外之位育。乃為內之本體。此蓋驗於中也。徵於外也。

誠者非自成已而已也。所以成物也。成已仁也。成物知也。性之德也。合外內之道也。

故時措之宜也。誠雖所以成已。然既有以自成。則自然及物。而道亦行於彼矣。仁者體之存。知者用之發。是皆吾性之固有。而無內外之殊。既得於已。則見於事者。以時措之而皆得其宜也。

右第二十五章

言人道也

故至誠無息。既無虛假。自無間斷。不息則久久。則徵。

徵則悠遠。悠遠則博厚。博厚則高。

恐人不知物之即我故又別出言之。
○無息不二誠之別名也。凡物有成虧則
有息有二。無成虧則無息無二。此善言誠
也。世之言聖人者言其及物之功而不得
其所以及言天地者言其生物之化而不
得其所以生則以聖人天地為不可測之
奇而不知其立于一誠之中聖人得之無
息天地得之不二不二不息同一不已而
功化均焉故知其配合之源而天之所以
為天之所以為文皆歸于道之庸矣
故字承上來至誠盡性妙時措之宜則工
夫絀綿綿精神自是聯貫不息即久也
貞元既復一息萬年誠則必形再無積累
悠遠博厚高明有次第而無先後徵之妙
至于此未言及物也而所以及物者即在
其中德至誠自然有此功用觀天地山

○存諸中者既久則顯於外者益悠遠而無
窮矣悠遠故其積也博博而深厚博厚故
其發也高明博厚所以載物也高明所以覆物
也悠久所以成物也
悠久即悠遠兼內外而
言之也本以悠遠致高
博厚配地高明配天
悠久無疆此言聖人與
天地同體
動而變無為而成見猶示也不見而章以配
天而言也無為而天地之道可一言而盡也
其為物不貳則其生物不測此以下復以天
地而言也無疆而言也

川非中積。後大則聖德。非積發可見矣。
舒緩自是長遠。又廣又深。六韋六煥。六字
俱德性誠明之妙。盡而間所有。甄陶於至
誠。心体中。所以覆物等句。借天地字面。形
容其盡性化育耳。而與天地配意。即在裏
面。故又足之曰。博厚分明是个地矣。高明
分明是个天矣。悠久分明是天也。之無疆
矣。以功用明其同天地。不可以体用分也。
同体處在至誠。不在功用也。此者三句
是贊詞。誠精故明。誠應故妙。神無事。總
一誠之潛運。非分有所配也。
論至此至矣。盡矣。又實說个大地以形容
之。為物不二。即上之無息。下之不已。但不
二自一真。嘿運言不已。自無窮言。不
二乃所以為物。不已乃所以為天。兩為字
煞相照應。

之功用。天地之道。可一言而盡。不過曰誠而
已。不貳。所以誠也。誠故不息。而生物之多有
莫知其所以然者。
天地之道。博也厚也高也明也悠
也久也。
言天地之道。誠一不貳。故能各極其盛。而有下文生物之功。
今夫
天斯昭昭之多。及其無窮也。日月星辰繫焉。
萬物覆焉。今夫地一撮土之多。及其廣厚載
華嶽而不重。振河海而不洩。萬物載焉。今夫
山一卷石之多。及其廣大。草木生之。禽獸居
之。寶藏興焉。今夫水一勺之多。及其不測。黿

以誠觀天地。名是一物。故天地得其所以
 為物。斯能妙于生物。不測者。非指生物之
 多。謂物從不二生來。潛陶嘿鑄。人不能測
 度。其所以然也。博也。六句。就不二中別言
 其對待流行之德。重性情。不重法象。乃論
 其川流之小德也。未言及物。而所以生物
 者。即在此。與前論至誠相照應。
 今天天節。語生物之盛。而先言昭。云者。
 善觀天者。昭。可以盡天。不二之理。莫破
 之真。不必索之無窮也。觀至誠于屋漏。而
 為天下平之象。盡矣。天包地。載山水。
 山水生物。皆天地所生也。天地大不自知
 其為德也。故觀天命。則知天之所以為天。
 觀聖德。則知文之所以為文。而所以字。謂
 世人之未窺其原也。無息不二。便是純。
 不已。引詩作証。正以見聖人非小。天地非

四書代言

鼉蛟龍魚鼈生焉。貨財殖焉。昭昭小明也。反其無窮。蓋舉全
 體而言也。振收也。卷區也。此四條皆以發明
 由其不貳不息以致盛大而能生物之意。
 詩云維天之命。於穆不已。蓋曰天之所以為
 天也。於乎不顯。文王之德之純。蓋曰文王之
 所以為文也。純亦不已。詩周頌維天之命篇於歎辭穆深遠也。不
 顯猶言豈不顯也。純純一不雜也。引此以明
 至誠無息之意。程子曰。天道不已。文王純於
 天道亦不已。純則無二無
 雜不已。則無間斷先後

右第二十六章

言天道也

中庸二

二十五

筆花山房

大聖同天地而非不測之奇矣

○聖人功用莫大于位育而本于中和和

者中和之所寄也故論通机則流動充滿

天下萬物皆所發育而功用之高峻上極

于天然非此礼經制其間則天地萬物何

所營揖而見聖道之大也故優之充足于

聖人之身者有礼儀威儀以品節乎萬物

此即聖人德性問學之功用行發育峻極

之道于兩問者也然道不與聖人俱往又

待聖人之人以行之而非聖人之至德則

至道不凝合于其人故君子有疑道之功

為廣大精微高明中庸皆德性之体也致

盡極道皆問學以尊之也德尊則為吾故

物而問學則知日生凡此皆敦吾心淳

朴以崇此三千三百之礼耳會天地萬物

之精盡礼儀威儀之用大本立而達道行

大哉聖人之道

色下文兩節而言

洋洋乎發育萬物

峻極于天

峻高也

優優大哉禮儀三百威儀三

千

優優充足有餘之意禮儀經禮也威儀曲禮也

待其人而後行

上兩節

故曰苟不至德至道不凝焉

至德謂其人至道指

上兩節而言也疑聚也成也

故君子尊德性而道問學致

廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知

新敦厚以崇禮

尊者恭敬奉持之意德性者吾所受於天之正理道由也

溫猶煇溫之溫謂故學之矣復時習之也敦加厚也尊德性所以存心而極乎道體之大

上下治亂莫不咸宜。而道大于聖人矣。天高地下萬物散殊。而禮興焉。優大哉。極贊道體之大也。此正所以發育萬物。而峻直通極于天也。其洋々何如。待其人句極重。能凝至道。方稱其人。凝字如水凝為冰。冰只是水。合一者也。尊德性三字最重。至德本于性而原于天。是極尊的。而尊之之功。全在道問學上。所以通天地之變。研萬物之情。審禮制之用。博學審問。慎思明辨篤行。皆問學也。慎獨後許多工夫。以求中節之和。正所以密此戒惧之體。則發育峻極。禮儀威儀。俱凝結于無聲無臭中矣。德至而道自行。可上可下。可治可亂。無在不保身。無在不行道。不必操三重。到處是發育。而中和之用大矣。引詩狀其神龍變化。泥蟠天飛之妙也。

也。道問學所以致知。而盡乎道體之細也。二者修德凝道之大端也。不以一毫私欲自累。涵泳乎其所以知敦篤乎其所已能。此皆存心之屬也。析理則不使有毫釐之差。處事則不使有過不及之謬。理義則日知其所未知。節文則日謹其所未謹。此皆致知之屬也。蓋非存心無以致知。而存心者又不可以不致知。故此五句大小相資。首尾相應。聖賢所示入德之方。莫詳於此。學者宜盡心焉。是故居上不驕。為下不信。國有道其言足以興國。無道其默足以容。詩曰。既明且哲。以保其身。其此之謂與。

興謂興起在位也。詩人雅頌民之篇。

容者經容字宙于方寸也。而太和保合矣。聖人之通之大。君子問學之精。而歸于明哲保身。無絕世離群之事。此之謂中庸。○玩上下文意。此章重無德不可自用。上恭無中庸之德。而妄逞賢智之私。則是小人而無忌憚。昧時中之宜。納咎獲之中矣。故君子不諸身以微民。乃居易以俟命也。愚自用。賤自專。皆生今反古者。自用則違時而反中庸。非明哲保身之道。故災反其身也。非天子者。無德位時也。不敢議礼制。惠孝文。故今時皆守先王之制。而有位無德之賊。敢自用乎哉。無論有位無德。不敢作礼樂。即有德無位。不敢自專也。孔子正有德者。然以生今不敢反古。不恃吾之德。而亂今之所用也。安無位之賊。忘復古之思。是不敢自專而反古者。况不如孔子

右第二十七章

言人道也

子曰。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。

反古之道。如此者。裁及其身者也。

反復也

非天

子不議禮。不制度。不考文。

此以下子思之言。禮親疎貴賤相接

之體也。度品制文書名。

今天下車同軌。書同文。行同倫。

今子思自謂當時也。軌轍迹之度。倫次序之體。三者皆同。言天下一統也。

雖有其

位。苟無其德。不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無

其位。亦不敢作禮樂焉。

鄭氏曰。言作禮樂者。必聖人在天升之位。

者皆愚也。願可自用。以迷迷身之灾也。我
必有德者。方能作礼樂。而位與時。是其所
乘。孔子有至德。而守為下不倍之義。定礼
樂者。即訂周公之典。修春秋者。即纂魯史
之文。皆述而不作也。後周所以後時也。時
之所在。即中庸也。而敢于自專。反古。非中
庸即愚矣。行險以徼幸。乃無忌憚之尤者。
雖有後世之迷。能免君子之誅乎哉。
有宋存一語。有慨幸意。夫子殷人也。猶有
大猷之存。可幸也。然宋特有之而已。非殷
之所用也。是可慨也。
○此章因作用以証本体。民之寡過。正民
之重王者。以成王者之重也。德位時。是所
以重慶。本諸身一句是也。曰信後。曰道法
則。曰寡過有譽。俱言用而不言体也。言用
而体自見矣。無其重。則不信。民便得罪。

子曰吾欲夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋
存焉吾學周禮今用之吾從周
此又引孔子
後徵證也。宋殷之後。三代之禮。孔子皆嘗學
而能言其意。但夏禮既不可考。證殷禮。雖有
又非當世之法。惟周禮乃時王之制。今
日所用。孔子既不得位。則從周而已。
右第二十八章
承上章為下不倍
王天下有三重焉其寡過矣乎
三重謂議禮
天子得此行之則國不異政
家不殊俗而人得寡過矣
上焉者雖善無
徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊

于上而過不寡。若能微諸庶民斯道德一風俗同民不見其有過即是王者之寡過也。有養乃有過之反盛世之民無有歡娛只是信之從之道之法之則之耳。
○王天下只虛說有字。謂有至德方能行至道。操三重以率天下千同軌同文同倫之內。通所以寡民之過也。時位且不可露出。系不可謂民之奉其重。寡過故君子御方說出德為本。而時位乃其所乘。若無微不尊者。雖有德也不重也。微諸庶民根本法著為治法。形為三重。即久則微也。考三王四句是本諸身。而微幾處無不合也。蓋人者天地之心。鬼神之會。百世之下此心此理同也。制作既盡善盡美。則無不合者理也。不張一皆合者。天人各有分。先後各異時也。知誠者天之道。誠之者人之

不尊不信不信民弗從

上焉者謂時王以前如夏商之禮雖善而

皆不可考下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不枉尊位也

故君子之

道本諸身微諸庶民考諸三王而不謬建諸

天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖

人而不惑此君子指王天下者而言其道即議禮制度考文之事也本諸身有其德也微諸庶民驗其所信從也建立也立

於此而參於彼也天地者道也鬼神者造化之迹也百世以俟聖人而不惑

所謂聖人復起不易吾言者也質諸鬼神而

無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也

道正其本諸身處知非聞見之知德性學問學道天命率性渾合純全即天即人也特就鬼神後聖上指出示人此是源頭話不可泥定二見亦不可作推由說動而世為一句最重言行皆動也法則有望不厭皆道處也遠近是形容道妙語謂其隨人尊親非分言天下後世也不重民之率由重君子可為世道上世字指其子孫之世若異世則又不尊不信矣末節如此指知天知人本諸身說斷不可言六事也王者制作求寡過寡而善起矣自然而然也蚤字即先字聖作物時此飛龍所以異于潛龍見龍也故大德必徵于澤名而歸于君子之中庸

四書代言

知天知人知其理也 是故君子動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則遠之則有望近之則不厭 動兼言行而言道兼法則而言法法度也則準則也 詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也 詩周指本諸身以下六事而言 為之篇射厭也所謂此者 右第二十九章 承上章居上不驕而言亦人道也 仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土

述八字。總形容渾全。一天命之性耳。非一
理會也。不重帝王天地。由竟至武。千
聖皆包括了。是進退古今也。會帝王之精。
即合天地之性。而祖述憲章。却於律襲虞
見是宇宙之理。無所不備。無所不貫。故舉
天地以譬其包涵。舉天地之四時。日月以
譬其流行。易所謂與天地合其德。四時合
其序。日月合其明也。仲尼正乾元。大入也。
不能形容。而強為敷講。已說盡了。故下文
只贊天地。即贊仲尼也。萬物二句。不專指
覆載行明說。天地間凡可見者皆物。必有
不可見者道也。以物論。則四時日月天地
是物也。以道論。則不特天地四時日月是
道。即飛潛動植。莫不有道存焉。並育二句。
只一意。而淺深言之耳。並處就是不害不
悖。非並處屬大德。不害悖屬小德也。並育

土祖述者遠宗其道憲章者近守其法律天
時者法其自然之運襲水土者因其一定
之理皆兼內外該本末而言也
辟如天地之無不持載無不
覆幬辟如四時之錯行如日月之代明錯猶
此言聖
人之德萬物並育而不相害道並行而不相
悖小德川流大德敦化此天地之所以為大
也悖猶背也小德者全體之分大德者萬殊
之本川流者如川之流脈絡分明而往不
息也敦化者敦厚其化根本盛大而出無窮
也此言天地之道以見上文取辟之意也

右第三十章

言天道也

並行。不害不悖。皆小德。而大德立於小德。之先。為之植。根起化。却不在小德之外。如水分萬派。滴水味俱全。而通流。旁源。皆天一所生也。知未發之干。已發。則知大德之。于小德矣。敦化。是天地所以為大處。○中庸之理。天人之旨。子思總歸于仲尼。入。猶未能盡其妙。故又以至聖贊其業。見其不為帝王而配天之業。在于當休也。以至誠贊其德。見其不離廣行。而通天之載。無人能知也。聰明五段。主心体言。不分。與德。雖有許多名目。而聖人合四事為一。統五事于心。玩一有字。見臨察執敬別。後人不可少者。惟聰明。方足以有之。不如是。則不足以有之矣。即体而用見矣。五德各四目。不外一心。然終是小德川流。故承之曰。濤淵泉。謂其發脈處。廣大靜。

四書代

唯天[○]一[○]至聖[○]為能聰明睿知[○]足以有臨也[○]。裕溫柔足[○]以有容也[○]。發強剛毅足[○]以有執也[○]。齊莊中正足[○]以有敬也[○]。文理密察足[○]以有別也[○]。博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說[○]。言其充積極其盛是以

中庸二

二九

筆花山房

深非後以緒出為奇耳。是指大德說。故時
出為聰明等也。言行三句。非是時出。時出
在德不在用。此只形容及物之秋。秋下配
天之由耳。血氣莫不尊親者。人物一性一
理。聖人調燮得宜。冬无愆陽。夏无伏陰。雨
暘若。灾害消。凡人物莫不春也。出秋思入
陰。俱開陽。俱明。各安其命。尊也。各遂其生。
親也。易大傳所謂大人首出庶物。各正性
命。得合太和者也。故曰二字。見聖人到此
地位。只是本分事。而聖人中庸之至耳。
此至誠与贊化育者不同。蓋進而多天
道之極者也。故極贊其德之難知。而其道
毫末加于中庸。故下章示以入德之方。
聖人奉後天之時。敬教五教。迷而不作。
是經綸事。但此指首出庶物。開物成務者
論也。如伏羲画八卦。神農嘗百草。軒轅造

聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力

所通天之所覆地之所載。日月所照。霜露所

隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。
舟車所至。皆下

蓋極言之配。大言其德之所及。廣大如天也。

右第三十一章

承上章而言小德之川流亦天道也

唯天下至誠為能經綸天下之大經。立天下

之大本。知天地之化育。夫焉有所倚。
經綸皆治絲之

是經綸事。但此指首出庶物。開物成務者。事經者理其然而分之。綸者此其類而合之。也。經常也大。經者五品之人倫大本者所性

書契。竟之開明。孔子成春秋。皆創所未有。之全體也。惟聖人之德。極誠無妄。故於人。為
 綱紀天地。非知天命不能也。立大本者。即各盡其當然之實。而皆可以為天下後世法。
 養未發之中和。固是此。乃言其証位。乾元。所謂經綸之也。其於所性之全體。無一毫
 立三極。大中。之矩。周子謂實之以中正仁。欲之偽。以錐之。而天下之道。和變萬化。皆由
 人主靜。主人極者也。知化育者。參贊如神。此出所謂立之也。其於天地之化育。則亦其
 固是。此乃言其究神知化。詣其極。如人身極誠無妄者。有默契焉。非但聞見之知而已。
 中藏何以五。腑何以六。肢何以四。竅何以九。物類中。松何以直。枳何以曲。鵲何以白。
 九。物類中。松何以直。枳何以曲。鵲何以白。豈有所倚著於物。而後能哉。
 焉。何以玄。皆有先天根元。在焉。乾元之六。明終始。合理與象數。一一洞徹其根。則是
 无所不知。无所不能矣。不倚者。予思恐人言也。浩浩廣大貌。以知化而言。苟不固聰明
 親視此功用。故求言之也。不倚時位。而贊也。其淵其天。則非特知之而已。固實地。鄭
 化育。乃書王之業。不倚知覺。而徹性体。乃聖知達天德者。其孰能知之。曰聖人能知
 生安之項。此之不倚。乃乾元統天。登道岸。聖人
 者。非坤元承天。亨也。无所倚而經綸。故曰聖人
 時乘六龍以御天。无所倚而立本。故曰有也。

淵其淵浩浩其天

也。淵淵靜深貌。以立本而
 也。肫肫至貌。以經綸而言。

肫肫其仁淵

出庶物无匹倚而知化故曰大明終始乃
先天而天不違也聖人知至知終之學也
肫肫節就無倚之心變而極狀之非分配
三事也肫肫慈祥之至淵一深潛之至浩
空洞之至心休如母而不聖未優者知
之乎若以聰明聖知去知他又是倚了而
非聰明聖知又領悟不得固者無倚者也
理必字有方休還无故有志其有斯实有
者也後天之聖未必齊先天之心法故曰
其孰能知之孔子為世為土血氣尊親之
旁也而自言我其天後世知其所以聖
者誰也則至聖至誠非仲尼莫能當矣
○通章重闡左半字而用功在謹微正而復
謂闇也也君子未嘗惡文而惡其著此承
上固聰明聖知來入德者即所達之天德
也天德无声臭必從戒惧做起故別出微

右第三十二章

承上章而言大德之教
化亦天道也前章言至

聖之德此章言至誠之道聖人
天道之極致至此而無以加矣

詩曰衣錦尚絀惡其文之著也故君子之道

闇然而日章小人之道的然而日亡君子之

道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風

之自知微之顯可與入德矣

前章言聖人之
德極其盛矣此

復自下學立心之始言之而下文又推之以
至其極也絀禪衣也尚知也古之學者為己
故其立心如此尚絀故闇然衣錦故有日章
之實淡簡溫絀之襲於外也不厭而文且理

字示人使由此下手只是內省不疚數節
人所不見處一套做去內省之心愈精愈
妙而化愈神到此地位裏面愈微外面愈
顯方是不顯之至聲臭俱無合不指不聞
之體而為德之至也究竟只完得微休耳
中庸鮮能由于隱怪而根于好名故舉的
然二字以別之使下學知所趨向正與小
人反中庸相照又與索隱章相發實與首
章對合可謂不惜金針度與人矣
淡而不厭是形容君子語謂其閑然模樣
一味為實若白水之未和了無滋味淡自
不厭也若竹簡之太素瑩無點畫簡自然
文也若絲繭之方燭渾無端緒溫自然理
也而君子不知也有心于淡簡溫便非真
實矣便與天之維玄維默於穆不已異矣
知遠三句正指閑然自修只是謹微專重

焉錦之美在中也小人反是則暴於外而無
實以繼之是以的然而日亡也遠之近見於
彼者由於此也風之自著乎外者本乎內也
微之顯有諸內者形諸外也有為己之心而
又知此三者則知詩云潛雖伏矣亦孔之昭
所謹而可入德矣故君子內省不疚無惡於志君子之所不可
及者其唯人之所不見乎詩小雅正月之篇
承上文言莫見乎
隱莫顯乎微也疚病也無惡於志猶
言無愧於心此君子謹獨之事也詩云相
在爾室尚不愧於屋漏故君子不動而敬不
言而信詩大雅抑之篇相視也屋漏室西北
隅也承上文又言君子之戒謹恐懼

知微一句即莫顯乎微之微不睹不聞之本休也。此微休人無不得。蓋無聲無臭。固至無之休。而無中之有。乃萬有之宗。于此處知得是大根本所在。戒惧之功。自不容已。下文人所不見處用功。正闇然自修也。人所不見微也。又豈有已所不見者哉。戒惧是何物。故只可謂人所不見也。亦不是為已知微之說。

潛伏二節皆是謹微事。合下二節亦是一套。夫君子須到篤恭田地。而戒惧亦不輟手。然篤恭根本在微。君子于此內省。無一毫疾病。則此志曠然。可敬而不可惡。是于人。不見處。實同其功。作聖工夫。全在于此。不言動而敬信者。亦只於惺惺不昧之體。常提醒以養。揖之耳。工夫不至于此。由首猶不能無疾。此與戒惧獨相照。無動庸之極功也。

無時不然不待言動而後敬信則其為已詩

曰矣假無言時靡有爭是故君子不賞而民

勸不怒而民威於鈇鉞詩商頌烈祖之篇奏進也承上文而達及

其效言進而感格於神明之際極其誠敬無有言說而人自化之也威畏也鈇鉞斫刀也

詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子

篤恭而天下平詩周頌烈文之篇承上文言天子有不顯之德而諸侯法

之則其德愈深而效愈遠矣篤厚也篤恭言

詩云予懷明德不大聲以色

靜淺深之別。而微有將動至靜之分耳。君子不可及。照下焉恭說。非頂內省。

謹終至不言不動。已無復加。故又即外象以驗其內。休之純見天下不同。返于微。不

是微。休未盡處。不。是忘不能無疚。處不賞。不怒者。謂有德以主之。不時于賞怒也。非

全不用之謂。舊恭者。謂心休以運之。不顯其形迹也。非有外于敬信也。曰民勸民威

天下平。見已忘其賞怒。并忘敬信省察。而民志勸感。德之日章達于外。而德之闇然

者自存。朱子引詩。乃深勉入德。君子一疵尚存。即非至德。必通極于天命之初。而後為至也。

達天德者。進道之光。芒微盡。修道之餘。勇不可存。故君子闇然之學。必一疵不存。

萬化俱寂。而後為周昭明聖知達天德也。為至也。

四言代言

子曰聲色之於以化民末也。詩曰德輶如毛。

毛猶有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。皇矣之

篇引之以明上文所謂不顯之德者。正以其不大聲與色也。又引孔子之言。以為聲色乃

化民之末務。今但言不大之而已。則猶有聲色者存。是未足以形容不顯之妙。不若烝民

之詩。所言德輶如毛。則庶乎可以形容矣。而又有以為謂之毛。則猶有可比者。是亦未盡

其妙。不若文王之詩。所言上天之載。無聲無臭。然後乃為不顯之至耳。蓋聲臭有氣無形

在物。最為微妙。而猶曰無之故。唯此可以形容不顯。篤恭之妙。非此德之外。又別有是二

等然後為至也。

中庸二

三十一

筆花山房

中庸之德至此無以復加矣。
聲色治道所不廢。但不可以之化民耳。聲
色不大。則明德作人。未采。猶有外露者在
也。德雖如毛。而微矣。然猶有倫之物。即曰
如之。聲色雖微。而任道之氣。聚而伏于中。
故必如上天之載。無聲無臭。乃與天命無
始。真無際。合無間。雖有喜怒哀樂。而實無
喜怒。無已。可存。無類。可推。聖人。造于
中。庸。其至矣乎。必如此。而後為至也。
自天命說起。而後及于工夫。未自下學
說起。而後合于天命。自云修道。即所以求
達天德。未云入德。即所以真會道體。內省
即是慎獨。敬信即是戒懼。賞怒不顯。即中
和之致。勸威天下平。即位育之事。自源得
流。以流合源。此之謂一部中庸也。

右第三十三章子思因前章極致之言
反求其本。復自下學為己。謹獨之事。推
而言之。以馴致乎篤恭而天下平之盛。
又贊其妙。至於無聲無臭。而後已焉。蓋
舉一篇之要。而約言之。其反復丁寧。示
人之意至深切矣。學者其可不盡心乎。

論語總論

二十篇不外一个仁理。仁散見于日用行事間。原無高遠聖人教人。只在日用行事上用工。夫何嘗有一句高遠話。其本体是一以貫之。而不輕以語人。惟顏曾得領其宗旨。克復正所以一貫也。乃指其本体授之也。而學仁總歸于成德。故始終以君子言之。

象山云。論語中多無頭柄說話。如學而時習之。不知謂所習者何事。人當深思而自得其。愚謂聖人言學而時習之。默而識之。生而知之。好古敏以求之。蓋實有所指。但不可以後儒思議耳。顏子亦然。故曰絕塵而奔。又曰顏子死而聖學亡。今人知孔顏為聖學。而不知所以聖者安在。若強以心性道德仁字實之。則又非矣。然則希聖如

四書代言

論語

朱熹序說

史記世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生孔子於魯昌平鄉陬邑為兒嬉戲常陳俎豆設禮容及長為委吏料量平為司職吏畜蕃息適周問禮於老子既反而弟子益習昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭

論語序

筆花山房

何。易曰：仁者見之謂之仁，智者見之謂之智。

按家語史記，孔子宋微子之後也。微子微仲，五傳至哀公。熙生弗文，何之父。何世為宋卿，生宋父周，生正考父，考父生孔父嘉，五世親盡，別族。以孔為氏，孔父為宋賢所殺。子木金父奔魯，玄孫名叔梁紇，為鄆大夫。娶顏氏，名微在，生孔子焉。孔子適周，見老聃，問禮焉。聃曰：子所言其人與骨俱朽，獨其言在耳。君子得時則駕，不得時則蓬萊而行。吾聞之，良賈深藏若虛，君子盛德，容貌若愚。女子之驕氣與多慾，態色與淫志，無益于子之身。吾之告子者，此而已矣。

齊景公將以尼谿田封孔子，晏嬰曰：夫德者，得机而不可軌法，倨傲自順，不可以為

公奔齊，魯亂，於是適齊為高昭子家臣，以通乎景公。公欲封以尼谿之田，晏嬰不可。公惑之，孔子遂行。反乎魯，定公元年壬辰，孔子年四十三。而季氏強僭其臣陽虎作亂，專政，故孔子不仕而退修詩書禮樂。弟子彌衆，九年庚子，孔子年五十一。公山不狃以費畔，季氏召孔子欲往而卒不行。定公以孔子為中都宰。

訓崇喪遂衰。破產厚塋。不可以為俗。游說乞貸。不可以為國。自大賢之息。周室既衰。禮樂久缺。孔子盛容飾繁。登隆之禮。趨滄之節。累世不能殫其學。當年不能究其蘊。君欲用之。以移齊國。非所以先細民也。羅近溪曰。晏子與叔向論齊晉事。歷不棄毫髮。蓋多智能料人也。豈不知孔子而沮之。亦見其君惑于內嬖。弗克用此大聖。故曰。不能究其蘊。殫其學耳。尼谿之封。晏子亦說非。所以待孔子者耳。世遂傳以為沮孔子也。即晏子不言孔子。未必就否。則夫子何以稱其善與人交。孔子初仕為中都宰。制為養生送死之節。長幼異食。強弱異任。男女別途。路無拾遺。器不彫飾。四寸之棺。五寸之槨。因丘陵為墳。不封不樹。行之一年。四方則之。公曰。學

四書代言

一年四方則之。遂為司空。又為大司寇。十年辛丑。相定公會。齊侯于夾谷。齊人歸魯侵地。十二年癸卯。使仲由為季氏宰。墮三都。收其甲兵。孟氏不肯墮。成閹之不克。十四年乙巳。孔子年五十六。攝行相事。誅少正卯。與聞國政。三月魯國大治。齊人歸女樂。以沮之。季桓子受之。郊又不致。膳俎於大夫。孔子行適衛。主

論語序

筆花山房

此法以治魯何如。子曰：雖天下可也。定公以爲司寇，乃別五土之性，而物各得所生之宜。

爲魯司寇，政教盛行。有販羊者，沈猶氏嘗朝飲羊以詐市人。公慎氏妻淫，不能制。慎潰氏奢侈，淪法鬻六畜者，飾偽增價。至是沈猶不敢飲羊，公慎氏出其妻。慎潰氏越境而徙，市無飾價。先國人謗之曰：「麇裘而鞶，投之無戾；鞶之麇裘，投之無郵。」後政化行，乃頌之曰：「衮衣章甫，實獲我所。」章甫衮衣，惠我無私。

齊魯會于夾谷。孔子珥行相事，曰：「有文事者必有武備。」請興左右司馬。齊侯會公，行獻酬之禮，有司趨進曰：「請奏四方之樂。」旌旄羽旆，矛戟刺撾，鼓譟而至。夫子趨進曰：「兩君爲好會，夾狄之樂何爲于此？」請命有

於子路妻兄顏濁鄒家適陳，過匡，匡人以其爲陽虎而拘之。既解，還衛，主蘧伯玉家。見南子，去適宋，司馬桓魋欲殺之。又去適陳，主司城貞子家居。三歲而反于衛。靈公不能用，晉趙氏家臣佛肸以中牟畔，召孔子欲往，亦不果。將西見趙簡子，至河而反。又主蘧伯玉家，靈公問陳不對而行，復如陳。

據論語則絕
經當在此時

季桓子

司有司麾之不去。有頃，齊有司趨進曰：請
奏宮中之樂，倡優侏儒為戲而前。夫子趨
進曰：匹夫熒惑諸侯，罪當誅。請命有司加
法焉。身首異處。景公婦大恐，告群臣曰：魯
以君子之道輔其君，子獨以夷狄之道教
寡人，使得罪于魯君，奈何？晏子曰：君子謝
過以質，小人謝過以文。齊乃婦所使，郭謹
龜陰之田以謝過。
子曰：家不藏甲，邑無百雉之城，古制也。今
三家過制，請損之。乃使季氏宰仲由墮三
都，收其甲兵，強公室，弱私家，尊君卑臣，政
化大行。
揖相事與聞國政。七日，誅亂政大夫少正
卯于兩觀之下。子貢曰：少正卯魯之聞人
也。夫子誅之何也？子曰：天下有大惡五，而
竊盜不與焉。心逆而險，行辟而堅，言偽而

四書代言

卒遺言謂康子必召孔子，其臣止之。康
子乃召冉求。孔子如蔡及葉。
有葉公問
孔子路不
對沮溺耦耕荷篠丈人等事。史記云：於
是楚昭王使人聘孔子。孔子將往，拜禮
而陳蔡大夫發徒圍之。按是時陳蔡臣
服於楚，若楚王來聘孔子，陳蔡大夫安
敢圍之。
楚昭王將以書社地封孔子，令尹
子西不可，乃止。又反乎衛。時靈公已卒，
衛君輒欲得孔子為政，而冉求為季氏
將，與齊戰有功。康子乃召孔子，而孔子

論語序

三

筆端山房

辨記醜而傳。順非而渾。五者有一。不免君
子之誅。而少正卯無有之。乃人之奸雄。不
可政也。朱子曰。少正卯之事。予初疑之。蓋
論語所不載。子思孟子所不言。左氏之誣
而猶不道。獨荀况言之。必齊魯陋儒。憤
聖人失職。故為此說。以誇其權耳。金仁山
曰。朱子言如此。而存誅少正卯四字。蓋存
疑耳。

孔子之宋。匡人圍之。子路怒奮戰。將與之
戰。孔子止之曰。惡有修仁義。而不免世俗
之惡者乎。夫詩書之不習。禮樂之不講。是
丘之過也。若吾非陽虎。而以我為陽虎。則
非丘之罪也。命也。我歌子和。子路歌子和。
之曲之終。匡人解圍而罷。

夫子不用子衛。將西見趙簡子。至河間。實
鳴犢。實華之。死。臨河而嘆曰。美哉水。洋洋。

歸魯。魯哀公之十一年丁巳。而孔子年

六十八矣。然魯終不能用孔子。孔子亦

不求仕。乃叙書傳禮記。刪詩正樂。序易

象繫彖象說卦文言。弟子蓋三千焉。身通

六藝者七十二人。弟子顏回。巢賢。蚤死。後唯曾參得傳孔子。

十四年庚申。魯西狩獲麟。孔子作春

秋。請討陳恒事。亦在是年。明年辛酉。子路死於衛。

十六年壬戌。四月己丑。孔子卒。年七十。

乎。既而適蔡。楚昭王渡江。有一物觸王舟。使問孔子。曰。此萍實也。其井如蜜。使曰。何以知之。子曰。吾聞陳之野小兒謠曰。楚王渡江。萍實大如斗。赤如日。剖而食之。其如蜜。萍無是乎。楚使人聘夫子。將往拜禮。陳蔡大夫發後圍之。于野絕糧。夫子講論絃歌不衰。召子路謂曰。匪兇匪席。率彼獲野。吾道非耶。吾何為于此。子路曰。意者吾未仁耶。人之不我信也。吾未智耶。人之不我行也。子曰。有是乎。使仁者而必信。安有伯夷叔齊。使智者而必行。安有王子比干。子路出。子貢入。子曰。匪兇云云。子貢曰。夫子之道至大。天下莫能容。夫子蓋少貶焉。子曰。良農能稼而不能穡。良工能巧而不能為。順君子能修其道。綱而紀之。統而理之。而不能為容。今不修爾道而求為

三葬魯城北泗上。弟子皆服心喪三年。

而去。惟子貢廬於冢上。凡六年。孔子生

鯉字伯魚。先卒。伯魚生伋字子思。作中

庸。子思學於曾子而孟

何氏曰。魯論語二十篇。齊論語別有問王

知道凡二十二篇。其二十篇中章句頗

多於魯論。古論出孔氏壁中。分堯曰下

章。子張問以為一篇。有兩子張。凡二十

容。賜而志不遠矣。子貢出。顏回入。子曰。匪
兇。顏回曰。夫子之道至大。天下莫能容。
雖然。夫子推而行之。不容何病。不容然後
見君子。夫道之不修。是吾醜也。道已修而
不用。有國者之醜也。不容何病。不容然後
見君子。夫子欣然曰。有是哉。又曰。芝蘭生
于深林。不以無人而不芳。君子修道立德。
不以窮困而改節。為之者人也。生死者命也。
乃使子貢至楚。昭王興師來迎。然後得
免楚。將封以書社地七百里。子西不可。乃止。
魯哀公春狩大野。獲獸以為不祥。仲尼視
之曰。麟也。反袂拭面涕泗曰。吾道窮矣。乃
因史記作春秋。
夫子負手曳杖。逍遙于門。歌曰。太山其頽
乎。梁木其壞乎。哲人其萎乎。既歌而入。當
戶而坐。子貢聞之曰。太山其頽。吾將安仰。

一篇篇次不與齊魯論同

程子曰。論語之書。成於有子。曾子之門人。
故其書獨二子以子稱。

程子曰。讀論語有讀了全然無事者。有讀
了後其中得一兩句喜者。有讀了後知
好之者。有讀了後直有不知手之舞之
足之路之者。

程子曰。今人不會讀書。如讀論語未讀時。

哲人其萎。吾將安倣。夫子殆將病也。遂趨而入。子曰。賜爾來何遲也。夏后殯于東階之上。則猶存柩也。殷人殯于兩楹之間。則與賓主夾之也。周人殯于西階之上。則猶賓之也。而丘也殷人也。予疇昔之夜。夢坐奠于兩楹之間。予殆將死也。蓋寢疾七日而沒。

是此等人讀了後。又只是此等人。便是不曾讀書。

程子曰。願自十七八讀論語。當時已曉文義。讀之愈久。但覺意味深長。

序畢

郭軍

漢書卷之八十八

列傳第五十八

王莽傳

莽字巨卿，京兆長安人也。少為學，博通經傳，尤精《春秋》。

四書代言論語一卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

廣陵 包壯行 程脩父 校

新安 江起眠 玄液父 閱

一部論語只是學為君子末以知命事牧之所謂下學上達知我其天也

此事總是時習之悅做到底自成君子也操實為君子之心有朋來時有人不知時

而無不習之時果實為君子之學有悅心有樂心而無或愠之心

鳥之飛強舉翼不能得強舉便墮地懶舉翼不能得懶舉則不起此中有一種勿忘

勿助纖括所以心体上覺得活潑發有無限意味不知若之將至欲罷不能也

學至此自然與天地萬物相通即一人不來亦自有天下歸仁之象

四書代言

論語卷之一

朱熹集注

學而第一

此為書之首篇故所記多務本之意凡十六章

子曰學而時習之不亦說乎

學之為言效也人性皆善而覺

有先後後覺者必效先覺之所為乃可以明善而復其初也習鳥數飛也學之不已如鳥

數飛也說喜意也既學而又時時習之則所學者熟而中心喜說其進自不能已矣釋子

曰習重習也時復思繹浹洽於中則說也又曰學者將以行之也時習之則所學者在我

故說謝氏曰時習者無時而不習坐如尸坐時習也立如齊立時習也

有朋自遠方來不亦樂乎

朋同類也自遠方來則近者可知程子曰以善及人

論語一

華花山房

覺兩間千古皆吾學之境皆吾習之境不
在事業上見工夫唯在流通處會本體故
曰樂

此君子就見成的說當與中庸遜世不見
知而不悔易不見是而無悶同看

此心體原有與天地萬物相討合處即人
不知而學吾學習吾習悅吾悅且來吾朋

樂吾樂心體覺流通于天地萬物渾然一
體何處着一毫慍人自隔吾心自通

○人為入百行多端而所以為人只先求
所以為子所以為弟如不好犯上作亂皆

是得其所以為人處而皆得之于孝弟故
曰孝弟乃為人之本仁者人也能為人即

能為仁而必能為子弟方能為人是舍為
人不可以為仁也試將不好犯上作亂意

想為仁之用將事親從兄意思想為人之原

而信從者眾故可樂又曰人不知而不慍不

亦君子乎學在已知不知在人何慍之有程

子曰雖樂於及人不見是而無悶乃所謂君

子愚謂及人而樂者順而易不知而不慍者

逆而難故惟成德者能之然德之所以成
亦曰學之正習之熟說之深而不已焉耳○

有子曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不

好犯上而好作亂者未之有也子名若善事

父母為孝善事兄長為弟犯上謂干犯在上

之人鮮少也作亂則為悖逆爭鬪之事矣此

言人能孝弟則其心和順君子務本本立而

少好犯上必不好作亂也

則本自可立。道自可生。

此本自心言。務者。不在事上做。專保夫本
來之心。涇養未散之中。而立天下之大本。
則所推行處。為中節之和。行天下之達道。
立即立愛維親。立敬維長也。生即樂則生。
惡可已也。是務乃本心上不容替之功。主
乃本心上不容斷之靈。生乃本心上不容
已之機。
孝弟也者。句。作。現。或。永。嘆。語。方。典。其。字。與。
字。有。異。

四書代言

道生孝弟也者其為仁之本與

○完○人○道○即○仁○
猶根也○仁者

愛之理心之德也為仁猶曰行仁與者疑辭
謙退不敢質言也言君子凡事專用力於根
本根本既立則其道自生若上文所謂孝弟
乃是為仁之本學者務此則仁道自此而生
也○程子曰孝弟順德也故不好犯上豈復
有逆理亂常之事德有本本立則其道充大
孝弟行於家而後仁愛及於物所謂親親而
仁民也故為仁以孝弟為本論性則以仁為
孝弟之本或問孝弟為仁之本此是由孝弟
可以至仁否曰非也謂行仁自孝弟始孝弟
是仁之一事謂之行仁之本則可謂是仁之
本則不可蓋仁是性也孝弟是用也性中只
有箇仁義禮智四者而已焉嘗有孝弟來然
仁主於愛愛莫大於愛親故曰孝弟也者其

論語一

二

筆花山房

○只是塞人耳目。費了自己許多精神。在
世情上打點。即不在本性上沉潛。
知剛毅未訥之近仁。則知巧言令色之鮮
仁矣。

○吾人出而對天下易。入而對此心難。曾
子只是默地裡求。不自欺于此心。其操練
在人世。其警惕在寸衷。吾字。日字。三字。省
字。身字。俱要剔出。不可忽。三不字。乎字。正
應省字。乃用功之意。有歉心。有疑心。有愧
心。乃嚴于目。于手。的心思。乃切于臨深
履薄的境界。乃自反而端。于不縮的念頭。

為仁之

本與

○子曰巧言令色鮮矣仁。

○巧好令事

熱面孔。冷心腸。

善其色。致飾於外。務以悅人。則人欲肆而本
心之德亡矣。聖人詞不迫。切專言鮮。則絕無
可知學。者所當深戒也。○程子曰。○曾子曰。
知巧言令色之非仁。則知仁矣。

吾日三省吾身。為人謀而不忠乎。與朋友交

而不信乎。傳不習乎。

曾子孔子弟子名參字

之謂信傳。謂受之於師。習謂熟之於己。曾子
以此三者日省其身。有則改之。無則加勉。其
自治誠切如此。可謂得為學之本矣。而三者
之序。則又以忠信為傳習之本也。○尹氏曰。
曾子守約。故動必求諸身。謝氏曰。諸子之學
皆出於聖人。其後愈遠而愈失。其真獨曾子

○若作五件分看則使民勿明是愛人
中一節。覺未安。只疊了說去。言既須如是。
又須如是耳。

重在君心上。總是為民之意。敬事乃敬民
事。都用乃恤民脂。玩而而字可見。

不曰敬。而曰敬事。是萬殊之敬。非一本之
敬也。若一本之敬。則修己以敬。堯舜猶病。
安得復有別項。

敬事者。不敢慢之心。又要一念不忍。欺之
心。與民然相結。雖事勢之窮。之濟以變。
通之。權而至誠。惻怛貫焉。是謂敬事而信。
節用者。凡國家有重費。必有重歛。人有重
法。人不堪命矣。故從吾身。節制將去。視一
銖一兩。皆民膏血。而無字。寓于權。行是謂
節用而愛人。

之學專用心於內。故傳之無
弊。觀於子思。孟子可見矣。
○子曰。道千乘

之國。敬事而信。節用而愛人。使民以時。道治

乘諸侯之國。其地可出兵車千乘者也。敬者

主一無適之謂敬事。而信者敬其事而信於

民也。時謂農隙之時。言治國之要在於此。五者

亦務本之意也。○程子曰。此言至淺。然當時

諸侯果能此。亦足以治其國矣。聖人言雖至

近。上下皆通。此三言者。若推其極。堯舜之治

亦不過此。若常人之言。近則淺近而已矣。揚

氏曰。上不敬。則下慢。不信。則下疑。下慢而疑

事不立矣。敬事而信。以身先之也。易曰。君子以

制度不傷財。不害民。蓋傷用則傷財。傷財必

至於害民。故愛民必先於節用。然使之不取

其時。則力本者不獲自盡。雖有愛人之心。而

○不是說文行交修。只是弟子孩心未喪。絕是接續他最初一念。不使之一時放過。此心而赤子可以為大人也。

八孝出弟二語。夫子以為弟子之職。孟子以為守先王之道。易曰。象以養正。聖功也是聖功在象養氣。孟云以待後之學者。正自後之學為弟。學為子者言也。夫子實先為弟子開其端。揭陳提之愛。以還之孩提。揭稍長之敬。以還之稍長。謹者。家庭舞踊之節。當慎也。信者。父兄應對之言。當實也。此愛親仁。推親長之誼也。餘力學文。據不學不慮之思也。人生只孝弟為重。孔以率弟子。孟以開來學。共一意。

○曰賢。曰易。曰能竭。曰能致。曰與交。曰

○不被其澤矣。胡氏曰。此數者。又皆以主愚謂五者。反覆相因。各有次第。讀者宜細推。

○子曰弟子入則孝。出則弟。謹而信。汎

愛眾而親仁。行有餘力。則以學文。

謹者行之有常也。信

者言之有實也。汎廣也。眾謂眾人。親近也。仁謂仁者。餘力猶言暇日以用也。文謂詩書六藝之文。○程子曰。為弟子之職。力有餘。則學文不脩其職。而先文。非為已之學也。尹氏曰。德行本也。文藝末也。窮其本。未知所先後。可入德矣。愚謂力行而不學。文則無以成。要賢之成法。識事理之當。然而所行。○子夏曰。賢。○出於私意。非但失之於野而已。

賢。○易。○色。○事。○父。○母。○能。○竭。○其。○力。○事。○君。○能。○致。○其。○身。

有信皆實。下手學處。可見聖賢真學術。原只是身。依力行。

士人一生學力。只是個希賢。賢者吾心認賢為賢也。易色者。反人心之危。以還道心之微。使危者安。微者著也。學為人子。學為人臣。學為人友。皆是賢。真心所運。雖曰句。是信他能學。意與雖曰。不要居文法一樣。語云。讀書一尺。不如行得一寸。行得處。便是會讀書。古人原不重誦讀。

○威重如耕田。主忠信如下種。取友如灌。改過如蓂艾。學則不固。與則學不固。異蓋重。便是學。非有二事。莊莊工夫。正關于仁守也。

四書代言

與朋友交言而有信。雖曰未學。吾必謂之。

矣。子夏孔子弟子。姓卜名商。賢人之賢。而易其好色之心。好善有誠也。致猶安也。委致其身。謂不有其身也。四者皆人倫之大者。而行之必盡其誠。學求如是而已。故子夏言有能如是之人。苟非生質之美。必其務學之至。雖或以為未嘗為學。我必謂之已學也。○游氏曰。三代之學。皆所以明人倫也。能是四者。則於人倫厚矣。學之為通。何以加此。子夏以文學名。而其言如此。則言

入之所謂學者。可知矣。○子曰。君子不重則不威。學則不固。重厚重威。威嚴固堅固也。故不厚重則無威嚴。主忠信。皆無實為惡則而所學亦不堅固也。

論語一

筆稅

非是以忠信為吾心主。忠信乃人之心終身學術。必以實心為主也。大人通達萬變。以赤子之心為主。聖人神明不測。以有恒之心為主。

二條說在主忠信之後。極細。

○德者。民心同得之理。愛親敬祖。正民心。而同得處。惟上先得之。自可以啟民心。一同得。君德先厚。民各以自心之厚為厚。以自心之厚為厚。是民返而自歸。其本性也。若以我之厚為厚。是民歸我矣。故須看是民德。不可看作民風。聖賢感應。只是盡其在我。而人自從之。德明而民自親也。

易為善則難。故學者必以是為主。焉程子曰。人道唯在忠信。不誠則無物。且出入無時。莫知其鄉者。人心也。若無忠信。豈復有物乎。無友不如己者。禁其無也。友所以輔仁。不如己則無益而有損。過則勿憚改。之辭。難也。自治不勇。則惡日長。故有過則改。不可畏難而苟安也。○程子曰。君子自修之道。當如是也。游氏曰。君子之道。以歲重為實。而學以成之。學之道。必以忠信為主。而以勝己者輔之。然或吝於改過。則終無以入德。而賢者亦未必樂告以善道。故以過勿憚改。終焉。○曾子曰。慎終追遠。民德歸厚矣。慎終者。禮追遠者。祭盡其誠。民德歸厚。謂下民化之。其德亦歸於厚。蓋終者。人之所易忽也。而

註中忽字當作倉皇忙忽看。忙忽中一不順便道服終天笑。這遠只是不忍忘意。

○只將求字與字得字。批發得醒便了。此一章之意。

五者一滾而見。同出異名。正性道溢為文章之妙用。正天不言。時行物生之景象。正宗廟百官。富美襟懷。綏來動和。神化端倪。夫子不自知也。得即是與。不必添出與字。細玩五字。全是平易近人。不自聖模樣。是以邦君傾心樂告也。莊子云。不言而飲人。以和。使入之意念消。即此意。試將此五字想像聖人。至今聖人如在。未二句。如云以堯舜之道要湯。斷不是要也。乃子貢賣弄口語話頭。水月鏡花。若云

四書代言

謹之遠者人之所易忘也。而能追之厚之道也。故以此自為則己之德厚。下民化之則其德亦歸。○子禽問於子貢曰。夫子至於是邦也。必聞其政。求之與。抑與之與。

也。必聞其政。求之與。抑與之與。子禽姓陳名亢。子貢姓端木。

木名。賜皆孔子弟子。抑反。語辭。

子貢曰。夫子溫良恭儉讓。以

得之。夫子之求之也。其諸異乎人之求之與。

溫。和厚也。良。易直也。恭。莊敬也。儉。節制也。讓。

謙遜也。五者夫子之盛德光輝。接於人者也。

其諸語辭也。人。他人也。言夫子未嘗求之。但

其德容如是。故時君敬信。自以其政就而問。

之耳。非若他人必求之而後得也。聖人過化

存神之妙。未易窺測。然即此而觀。則其德盛

論語一

五

筆花山房

夫子之得。即夫子之求也。便矣。
聖人神行天下。如氣動。灰飛。候至物變。感
者受者俱不知也。子貢從旁警識。而體會
之。真善言德行矣。

○重人子不可有忘親之心。非是言觀人
子也。當父沒。可以專之行。猶然父在。不敢
專之志。此為能繼志之孝。
曰無改于父之道。道字。舉父所行之善者
言也。是不徒不忍死其親之心。且不敢泯
其親之善。

禮恭而不顧乎外。亦可見矣。學者所當潛心
而勉學也。○謝氏曰。學者觀於聖人威儀之
間。亦可以進德矣。若子貢。亦可謂善觀聖人
矣。亦可謂善言德行矣。今去聖人千五百年
以此五者想見其形容。尚能使人興起。而況
於親炙之者乎。張敬夫曰。夫子至是邦。必聞
其政。而未有能委國而授之以政者。蓋見聖
人之儀刑而樂告之者。秉彛好德之良心也。
而私欲害之。是
以終不能用耳。○子曰。父在觀其志。父沒觀
其行。三年無改於父之道。可謂孝矣。父在子
專而志則可知。父沒然後其行可見。故觀此
足以知其人之善惡。然又必能三年無改於
父之道。乃見其孝。○尹氏曰。如其道。雖終身
無改可也。如其非道。何待三年。然則三年無

○禮之貴于和者。自其用處言之也。用乃人心之運用處。和乃人心運用處有自然不容喻幾之妙。即所謂節也。發而中節。始謂之和。知發字。則知用字矣。知中節為和。則知和即是節。無休用之別矣。又曰和為達道。和達道則知小大共由。正由此心不容踰越之妙。為運用矣。和與禮非二物。病根在一知字。禮和節三字。要認作一貫。各入心之真机。謂美。遵行處。達得本心之真。而不自覺謂由。非由先王之經曲也。小事之由。就是經曲也。有所不行。謂行禮而不成禮也。非禮有不行之也。知和二句。謂任情為和。非禮中自然之節也。非不以禮去節和也。亦不可行。謂所行皆非禮也。非礼行不得也。須深會。

四書代言

改者孝子之心。有所不忍故也。○有子曰。禮之用。和為貴。先王之道。斯為美。小大由之。禮者天理之節文。人事之儀則也。和者從容不迫之意。蓋禮之為體。雖嚴然皆出於自然之理。故其為用。必從容而不迫。乃為可貴。先王之道。此其所以為美。而小事大事無不由之也。有所不行。知和而和。不以禮節之。亦不可行也。如上文而言。所不行者。以其徒知和之為貴。而一於和。不復以禮節之。則亦非復禮之本然矣。所以流故禮之用。和為貴。先王之道。以斯為美。而小大由之。樂勝則流。故有所不行者。知和而和。不以禮節之。亦不可行。范氏曰。凡禮之體主。論語一

六

聖花山房

○此章皆交際也。交際之物。必思到無弊處。然須平日素有精義。明礼知人。工夫方於交際之時。不鶻突倉皇。有所着落。所以學問當理會頭腦。

言復。即在近義時。遠耻辱。即在近礼時。可宗。即在不失親時。非判言始終也。能自慎。必無自失之悔也。

○學者須當破濃淡之關。止留一室心去。敏事慎言。而又欲然如有求而弗得。此其所終不然。則因仍苟且之問。將有不勝其自精神。端併一路。無些子懶散走作。總是日失之悔。用間致。汲。一副心腸。所以為好學善會者。只作一句讀。

好學工夫。全在敏于事三字。事與行不同。

於敬而其用則以和為貴。敬者禮之所由生也。若有子可謂達禮樂之本也。

○有子曰。信近於義。言可復也。恭近於

禮。遠恥辱也。因不失其親。亦可宗也。信約信也。義者

可踐矣。致恭而中其節。則能遠恥辱矣。所依者不失其可親之人。則亦可以宗而主之矣。

此言人之言行交際。皆當謹之於始。而慮其不然。則因仍苟且之問。將有不勝其自

○子曰。君子食無求飽。居無求安。敏

於事而慎於言。就有道而正焉。可謂好學也。

即是學之事。如農之耕。女之織。非漫言也。人誠識得所學之事。即欲不敏不能也。即欲不無求飽安。不慎言就正。不能也。無一念不在學之事上。無一念不在事之道上。真是能敏事。真是能好學。

○學者妙悟無窮。樂好禮。非住足處。悟切磋。非住足處。賜言詩。后。又不知當何如也。夫子明與賜以達化。故后有一貫之傳。應作此解。

學者進。執要于此。心往來之軸。相轉不窮。已知則已往。愈知則愈來。若吾人肯切磋琢磨其中。則往來為迴環無歇之路。何境不可到。夫子與賜。正謂其通切磋琢磨之音。可以引心。往來不盡之趣。而學未可窮也。

四書代言

已者。不求安飽者。志有在而不暇及也。故於已者。勉其所不足。慎於言者。下民盡其所。有餘也。然猶不敢自是。而必就有道之人。以其是非。非則可謂好學矣。○尹氏曰。君子之學。能是四者。可謂篤志力行者矣。然不取正於有道未免有差。如楊墨學仁義而差者也。其流至於無父無君。○子貢曰。貧而無諂。富而

無驕。何如。子曰。可也。未若貧而樂。富而好禮。

者也。○論卑屈也。驕矜肆也。常人溺於貧富之中。而不知所以自守。故必有二者之病。

無諂無驕。則知自守矣。而未能超乎貧富之外也。樂則心廣體胖。而忘其貧。好禮則安處善樂。循理亦不自知其富矣。子貢嘗用力於自守。故夫子答之如此。蓋許其所以能而勉之。

論語一

四七

筆花山房

引詩是悟學。斯字指無論無驕。不如樂與好。禮。須推開。說學問無窮意思。如水月鏡花。影出于貢妙悟之神。方佳。

世人多為言詩一語理沒。蓋往來二字。其象甚活。夫子與之者。謂其有此質地。將來學問更不可量。非僅此其悟詩也。

○不患句凡三見。說者俱云。人之責不足患。非也。天下自有公論。萬世自有真見。已有隱德。人必有知。不足患也。

知人自心。休說衡鑒清平。乃是心休妙用。况人之學高吾一尺。則身在堂下。豈能識堂上人。全是自己學問有虧。病切已身。故當患也。若不反躬自責。廓其良知。明照萬

其所未

子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其

至也

斯之謂與

詩衛風淇澳之篇子貢自以無窮

理之無窮雖有得焉而未可遽自足也故引是詩以明之子曰賜也始可

與言詩已矣告諸往而知來者

往者其所已言者來者其

所未言者○愚按此章問答其淺深高下因

不待辨說而明矣然不切則磋無所施不琢

則磨無所措故學者雖不可安於而成而不

求造道之極致亦不可驚於虛遠而不察切

已之實

○子曰不患人之不知患不知人

病也

君子求在我者故不患人之不知不知

也人則是非邪正或不能辨故以為患也

物而徒欲辨人邪正。則方人之學。聖門不貴也。

○須玩譬如二字。以德下少作註疏。便非語脉。譬如三句。正是譬其為政以德之象。非譬其無為民婦之象。言人主為政以德。則有如此辰居其所。而眾星共之矣。辰有辰之所。人君以一德為所。眾星拱于一辰。萬方共于一德。並無：為民婦二意。與恭正南面而已。篤恭而天下平。修己以安人。居敬而行簡。一例。非空：兀坐也。紀綱法度。唐虞少不待。但以法法把持。天下愈渙散而不收。惟不尚後法。而以德聯屬萬民之心。綰結四方之志。故有是象。正譬其德可建極。總一天下之意也。

四書代言

子曰為政以德。譬如北辰居其所而眾星共之。政之為言正也。所以正人之不正也。德之為言得也。行道而有得於心也。北辰北極天之樞也。居其所不動也。共向也。言眾星四面旋繞而歸向之也。為政以德則無為而天下歸之。其象如此。程子曰。為政以德。然後無為。范氏曰。為政以德。則不動而化。不言而信。為范氏曰。為政以德。則不動而化。不言而信。無為而成。所守者至簡。而能御煩所處者至靜。而能制動。所務者至寡。而能服衆。○子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪。詩三百言三百者。舉大數也。蔽猶蓋也。思無邪。無邪惡。頌駉篇之辭。凡詩之言善者。可以感發人之善。言非約詩于魯頌之一言也。要數思無邪。駉篇之辭。凡詩之言善者。可以感發人之善。言非約詩于魯頌之一言也。要數思無邪。

為政第二

凡二十

居其所便是以德

論語一

華花山房

邪意趣方中肯綮。

思是人之初發念處。思入于正則無邪。便得詩人諸所美之言。思入于邪則無不邪。便得詩人諸所刺之言。故曰。思曰睿。作聖。人心稍邪。日誦三百何益。人心無邪。則思處皆正。處皆正。詩連魯頌。這一句也要不得。是以得無邪一言。可以誦三百。以心會全詩也。得無邪一言。可以無三百。以全詩在吾心也。

○為政者要發民之耻心。只把一耻字為講中旨脉。政刑德礼之淺深。全在有耻無耻上分別。

聖人治天下。何嘗廢政刑。只政刑從德礼而出也。礼乃有形之德。齊礼乃道德中的工夫。格字從耻字内生。耻是耻其無以對。方寸非耻其無以對。主上所以格也。格者

心惡者可以懲創人之逸志。其用歸於使人得其性情之正而已。然其言微。且或各因一事而發。求其直指全體。則未有若此之明。且盡者。故夫子言詩三百篇。而惟此一詩。是以盡蓋其義。其示人之意亦深。切矣。○程子曰。思無邪者。誠也。范氏曰。學者必務知要。如要則能守約。守約則足以盡傳矣。經禮三百。曲禮三千。亦可以一言以蔽之。曰毋不敬。

○子曰道之以政。齊之以刑。民免而無耻。

引導謂先之也。政謂法制禁令也。齊所以一之也。道之而不從者。有刑以一之也。免而無耻。謂苟免刑罰而無所羞愧。蓋雖道之以德。

不敢為惡。而為惡之心未嘗忘也。○禮謂制度品節也。格至

齊之以禮有耻。且格也。言躬行力率之則民

格其非心之路去惡即所以遷善。耻則必為。則必至。一毫虛假勉強不得。

○終身于學。是實落語。故時。習之。不知老之將至。可見從心所欲。非任足處設。而極未夢。必更有一語。

聖學步。皆實地節。不可放過。當于精進上討吃緊。

志學。是可與共學境界。專注其精神也。至

之則可與立境界。精神果有專注也。不惑則朗然通透。心精不散。久不凝滯也。知

命有漸悟漸徹之義。自本體上無私障。蔽曰不惑。自無私欲洞見本體曰知命。耳

順有愈徹愈融之義。自原頭心氣透露曰知命。自觸動處與原頭心氣無碍曰耳順。

從心則純養之極。外融忘形。內起忘神也。

四書代言

固有所觀感而興起矣。而其一者又有禮以一之則民恥於不善。而一者又善也。書曰格其非心。○愚謂政者治之具。刑者輔治之法。德禮則所以出治之本。而德又禮之本也。此其相為終始。雖不可偏廢。然政刑能使民遠罪而已。德禮之盛則有以使民日遷善而不自知。故治民者不可徒恃其末。又當深探其本也。○子曰吾十有五而志于學。○古者十五而入大學。所謂學即大學之道也。志于此。三十而立。所謂學即大學之道也。志于此。則念念在此而為之不懈矣。○於事物之所當自。立則守之固。四十而不惑。○然皆無所惑。而無所事志矣。○天命即天道之所謂事守矣。○天命即天道之所謂事守矣。○天命即天道之所謂事守矣。

論語一

九

筆花山房

天命二字。乃一生學力所往。即天命之性也。人原具之心體也。心體截然之則。即矩。不踰者。通暢本心之則。從心者。純然性之各正。命之流行也。志學以來。求無負天命之本體。至五十時。始覺日用動靜。皆屬天而不屬我。自覺人即天。性即命也。下學上達。非有二也。順者。心也。特借耳根為應發耳。即大舜聞一善言。沛然若決機括。雖風雷禽獸。一切有聲之物。接耳無不悟其妙也。從心者。聖人心體就是矩。心體流動處。就是欲。流動處無不適得本體。欲處皆矩。不要說到行上。即周旋中禮。盛德之至地。位耳。順自外之感上。見心之靜而動。從自中之應上。見心之動而靜。不踰矩方也。從心所欲。圓也。天圓而地方。至此與天地合德矣。

者乃事物所以當然之故也。知此六十而耳。則知極其精而不惑。又不足言矣。六十而耳。順。聲入心通。無所違逆。知七十而從心所欲。不踰矩。從隨也。矩法度之器。所以為學者也。而行之不勉而中也。○程子曰。孔子生而知者。也。言亦由學而至。所以勉進後人也。立能自立於斯道也。不惑則無所疑矣。知天命窮理盡性也耳。順所聞皆通也。從心所欲不踰矩。則不勉而中矣。又曰。孔子自言其進德之序如此者。聖人未必然。但為學者立法使之盈科而後進。成章而後達耳。胡氏曰。聖人之教亦多術。然其要使人不失其本心而已。欲得此心者。惟志乎聖人。所示之學。循其序而進焉。至於一疵不存。萬理明盡之後。則其日

○孝者。人之良心。人人所自有也。人人自有。而有不乏者。有所蔽之也。如懿子蔽處在違禮。武伯蔽處在不謹疾。子游蔽處在不敬。子夏蔽處在色。各去其蔽。則教子之心。固自全也。教子之孝。固無不足也。聖人不能予人以所無。能去人之蔽而已。諸章之義俱如此。

四書代言

用之間。本心瑩然。隨所意欲。莫非至理。盡心即體。欲即用。體即道。用即義。聲為律。而身焉矣。○孟懿子問孝。子曰無違。孟懿子魯大夫仲孫氏名何忌。無違。謂不背於理。樊遲御。子告之曰。孟孫問孝於我。我對曰無違。樊遲孔子弟子名須。夫子以懿子未達。而不能問。恐其失指。而以從親之令為孝。樊遲曰。何謂也。子曰。生事之以禮。死葬之以禮。祭之以禮。生事葬祭事矣。禮即理之節文也。人之事親。自始至終。一於禮而不苟。其尊親也至矣。是時三家僭禮。故夫子以是警之。然語意渾然。又若不專為三家發者。所以為聖人之言也。○胡氏曰。人

論語一

十

華苑山房

○惟者。倦。懇。之意。不作獨字看。疾字內許多含蓄在言外。註中凡所以守其身。說得自廣。人子體親之心當如此。曲礼云。孝子不登高。不臨深。道而不徑。舟而不遊。不敢以遺體行殆。貽父母憂也。是故蒞官不莊。非孝也。事君不忠。非孝也。交友不信。非孝也。戰陣無勇。非孝也。不敢虧行辱親。貽父母憂也。於此克之。何所不至。○括出敬字。孝之精神分量便見。絕無兩層。漢疏云。犬司守。馬司載。皆能以其力資人之養。但能養而不能敬也。子事父母而不能敬。何以異于犬馬乎。甚言孝不在徒養也。

之欲孝其親心雖無窮而分則有限得為而不為與不得為而為之均於不孝所謂以禮為者而巳矣。○孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂。武伯懿子之名彘言父母憂子之疾也。人子體此而以父母之心為心則凡所以守其身者自不容於不謹矣豈不可以為孝乎。○子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎。子游孔子名偃養謂飲食供奉也若能養其親而敬不至則與養犬馬者何異甚言不敬之罪所以深警之也。○胡氏曰世俗事親能養足矣狎恩恃愛而不知其漸流於不敬則非小失也。

○謂人子當以真色為難。保孩提自有之良。聖則生。則惡可已。不知手之舞。足之蹈也。此豈可多音笑貌為之哉。當與人慕父母節。恭看。不然孩提赤子。見父母嬉嬉而笑。噯。而言。渾身天機。滿面真愛。有何難哉。謂終身不變。此色之難也。記曰。嚴威嚴格。成人之道也。非所以事親也。嚴恪尚不可。况暴戾乎。可以知其難矣。○只不違二字。已極其形容稱贊矣。如愚不愚。不過抑揚其辭。今人謂惟如愚所以不愚。如是。則只以如愚贊之可矣。何又云。不愚以恭也。此是禪學竄入聖賢。毫厘千里。若將此句細。休認題神。是語脉否。蓋不違地步。依希有耳順光景。如愚不愚。總是稱贊其不違。如愚只說。非有兩境。時。如愚。時。是說。

子游聖門高第。未必至此。聖人直恐其愛踰於敬。故以是深警發之也。○子夏問孝。子曰。色難。有事。弟子服其勞。有酒食。先生饌。曾是以為孝乎。色難。謂事親之際。惟色兄也。饌飲食之也。曾猶嘗也。蓋孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。故事親之際。惟色為難耳。服勞奉養。未足為孝也。○子曰。吾與回言終日。不違。如愚。退而省其私。亦足以發。回也不愚。○回孔子弟子。姓顏。字子淵。不違者。謂燕居獨處。非進見請問之時。發謂發明所言之理。○愚聞之師曰。顏子深潛純粹。其於

時。足發時。如愚。不違時。渾身是發。机
退省時。却將不違意。類。發揮無遺。借夫子
之言。發自己心。靈。無限光景。不自知終日
在言中。六。不自知終日在言外。是善藏。正
善發也。私者。私自躬行。私自體驗。非幽獨
也。更者。充滿無以窒也。發者。如木從根生
發。許多枝葉。故曰。發聖人之蘊。教萬世無
窮者。顏子也。於如愚時。已徵其足發。而又
稱其退省者。總見其語之不惰。無所不悅
也。其喜之也深。故其稱之也婉。

○此是論觀人無遺法。以由安。是圖圖一
件。非三件。一事之間。一人之身。一時都具。

○聞見德性。交融成知。自吾心所已知為
致。自己知擴及于未知。則知自新矣。自今

聖人體段已具其聞夫子之言默識心融觸
處洞然自有條理故終日言但見其不違如
愚人而已及退省其私則見其日用動靜語
默之間皆足以發明夫子之道坦然由之而
無疑然後知○一時事
○子曰視其所以為也為善者為君子為惡者為小人觀其所由雖為善而意之所從來者有未善焉則亦察其所安所樂也所由雖善而心之所樂者不在於是則人焉廋哉人焉廋哉
馬何也廋匿也重言以深明之
○程子曰在己者能知言窮理則能以此察人
○子曰溫故而知新可以為師矣
溫尋繹也

日知之所及為新自明日迴視所已知則又成故矣故與新循環相生溫與知相禪互記此心得之學也非獨增聞見已也直可窺見本來面目
溫如火之溫虛煖便是助灰滅便是忘
○君子心體渾化不落方隅大包六合細入微塵即聖者不必多能意神而明之無可無不可也老子猶龍即不器之說也
○總見君子之心躬行為急先後二字勿泥歐陽氏云修諸身矣不見諸言可也深得此意

○只在心体上分別朱子云周是公的此此是私的周可見迹同心異

故者舊所聞新者今所得言學能時習舊聞而每有新得則所學在我而其應不窮故可以為人師若夫記問之學則無得於心而所知有限故學記譏其不足以為人師正與此意互相發也
○子曰君子不器
器者各適其用而士體無不具故用無不周
○子貢問君子子非特為一材一藝而已
曰先行其言而後從之
周氏曰先行其言者後從之者言之於既行之後○范氏曰子貢之患非言之難而行之難故告之以此
子曰君子周而不比小人比而不周
周普徧黨也皆與人親厚之意但周公而比私耳○君子小人所為不同如陰陽晝夜每每相反

○思學原是合一之功。病由分思與學而生。玩二則字可見。
知做事而不于心上做事。故周知用心而不于事上用心。故殆二者不可分。非是學矣。又要思。又要學也。

○與愚夫愚婦同的。是謂同德。與愚夫愚婦異的。是謂異端。

大慧云。寧破戒如須弥山。不可被邪師惑。一邪念。如芥子許。在情識中。如油入麵。永不可出。

同學克齊。而意見稍不同。便是異端。

○時提醒。是謂賢人。了了常知。是謂聖人。愚庸則日用不知。總之同此知体。

分明是提醒。个良知自家明白。便是良心。

透露良知之本体也。

然究其所以分。則在公私之際。毫釐之差耳。故聖人於周比和同。驕泰之屬。常對舉而。言之欲學者察乎兩間。而審其取舍之幾也。

○子曰學而不思則罔。思而不學則殆。習其事。故危而不安。○程

子曰博學審問慎思明辨。篤行五者。廢其一。非學也。○子曰攻乎異端。

斯害也已。道而別為一端。如楊墨是也。其率

天下至於無父無君。專治而欲精之為害甚矣。○程子曰。佛氏之言。比之楊墨尤為近理。

所以其害為尤甚。學若當如淫聲美色。○子

曰由誨女知之乎。知之為知。不知為不知。

两个為字。即為两个知字。言知之。即知其知之也。不知即知其不知也。乃心中体認之意。註二則以字大死煞。時又以謂字解為字。尤失之矣。

○言行是學問大頭腦。子張問行。亦以言忠信行篤敬告之。今人薄福。只是言行乖耳。

此示以持身之要。非示以涉世之方。多聞六句。題竅在心上看。慎字。正是心上工夫。不曰則尤寡。則悔寡。而曰則寡尤。則寡悔。謂多聞見而闕之慎之。乃我之所以寡其尤。悔者也。聞見言行之資。故欲多尤悔。言行之累。故欲寡言在中者。乃本為此而得彼之詞。照耕也。餘在中看極醒。正是抹殺其干祿之心也。

四書代言

是知也

子路好勇。蓋有強其所不知。以為知之者。故夫子告之曰。我教女以知之之

道乎。但所不知者。則以為知。所不知者。則以為不知。如此。則雖或不能盡知。而無自欺之蔽。

亦不害其為知矣。○子張學干祿。子張孔子弟子。姓

祿仕者。子曰。多聞闕疑。慎言其餘。則寡尤。多

見闕殆。慎行其餘。則寡悔。言寡尤。行寡悔。祿

在其中矣。○呂氏曰。疑者所未信。殆者所未安。

程子曰。尤。罪自外至者也。悔。理自

內出者也。愚謂多聞見者。學之博。闕疑殆者。

擇之精。慎言行者。守之約。凡言在其中者。皆

論語一

十三

筆花山房

○斯民也。三代之所以直道而行也。民心本不容枉。若直者舉之。協于民心之本直。不舉便是錯。只就舉直中舉出為妙。舉錯當于人心。是以民心付之民心。乃千古帝王第一節大事。哀公能用否也。

○三則字。正撥轉他使字。三者根心而外。襲自然之効。不待使而然也。又以見非此不可使也。

莊非容貌。乃莊蒞之莊。端舉動以為表也。敬則以服。而非象恭矣。孝慈者。親吾之親。

能謹得祿之道也。子張學干祿。故告之。以此使定其心。而不為利祿動。若顏閔則無此問矣。或疑如此。亦有不為祿者。孔子蓋曰。耕也。鋤在其中。惟理可為者。為之而已矣。○

哀公問曰。何為則民服。孔子對曰。舉直錯諸

枉。則民服。舉枉錯諸直。則民不服。哀公魯名。蔣錯捨。

置也。諸衆也。程子曰。舉錯得義。則人心服。○

謝氏曰。好直而惡枉。天下之至情也。順之則服。逆之則去。必然之理也。然或無道以照之。

則以直為枉。以枉為直者多矣。是以君子大居敬而貴窮理也。○

季康子問。使民敬。忠以勸。如之

何。子曰。臨之以莊。則敬。孝慈則忠。舉善而教。

竟不消淨使。

推之以仁民也。忠則沐吾惠者。各親其親。移孝以忠于我也。共是一个真心相通。

○全是夫子倦。欲為政意。書云三句。要緊。不比他處引語。

政顧其所施何如耳。所施只在心之孝上。緣孝而友于兄弟。緣孝友施于一家。是所施處皆真心貫達。即有唐虞雍睦景象。是亦為政也。此夫子實言為政之理。非扼定自身上言。若謂聖人託言失之悖。謂家國一理失之拘。孝所以植施之根。施所以廣孝之脉。

○此信字當是論心。不是論行。大車三句。四書代言。

不能則勸

季康子魯大夫李孫氏名肥莊

已孝於親。慈於眾。則民忠於已。善者舉之。而不能者。教之。則民有所勸而樂於為善。敬夫曰。此皆在我所當為。非為欲使民敬。忠以勸而為之也。然能如是。則其應蓋有不期然而然。○或謂孔子曰。子奚不為政。年孔子

者矣。不仕故或人疑。子曰。書云。孝乎惟孝友于兄弟。施於有政。是亦為政。奚其為為政。書周書

書云。孝乎者。言書之言。孝如此也。善兄弟曰友。書言君陳能孝於親。政於兄弟。又能推廣此心。以為一家之政。孔子引之言如此。則是亦為政矣。何必居位乃為為政乎。○子

論語一

十四

筆花山房

非喻乃借車以嘆息無信之不可也

金石之堅。天地之遠。苟有誠信。無所不通。

信乎信之為輓軌也。

信者。天地不二之精。聖人至誠之德。吾人

有恒之心。看下一而字。松活見人。決無有

無信者。萬一無之。不可以為人矣。

○子張好竈焉。遠其問。實指曆數言。夫

子言理而不言數。然理在。而數亦思過半

矣。或者夫子知繼周之為秦乎。曰不知不

之。以為聖人。何以不言。曰子不語怪觀錄

秦誓于周書之末。可想矣。

以礼字為主。損益在礼上說。代有更換。礼

無變革。其有所損益。不過於礼上因時勢

以為增減。以維持此礼于不墜耳。故其時

因者。萬古以為經也。而損益者。權宜以合

礼也。自三代以至百世。皆不越此。若認所

曰人而無信。不知其可也。大車無輓。小車無

輓。其何以行之哉。大車謂平地任載之車。輓

小車謂田車兵車乘車。輓輓端上曲鉤。衡以

駕馬者車無此二者則不可以行人而無信

亦猶是也。○子張問十世可知也。王者易姓受命

知也。周因於殷禮。所損益可知也。其或繼周

者。雖百世可知也。三綱五常禮之大體。三代

相繼皆因之而不能變。其

然之迹。今皆可見。則自今以往。或有繼周

因所損益為二。便墮魔障。

損益正是因中事。重損益二字。試思今日所有餘何在。不足又何在。則後之損益可知。而損之不已。至頽廢不振。益之不已。至極重不返。則復為後世損益之端。又可知。蓋禮者。體也。即天子議禮之禮。所謂天高地下。萬物散殊。而禮興為者也。非三綱五常之說也。

○只是教人不惑于鬼神。而專用力于人。道俱自心上言。心体上正大光明。豈有不當為而為。與當為而不為者。子曰。務民之義。敬鬼神而遠之。正此意。

而王者雖百世之遠。所因所革。亦不過此。豈但十世而已乎。聖人所以知來者。蓋如此。非若後世識緯術數之學也。○胡氏曰。子張之問。蓋欲知來而聖人言其既往者。以明之也。夫自脩身以至於為天下。不可一日而無禮。天殺天秩。人所共由。禮之本也。商不能改乎夏。周不能改乎商。所謂天地之常經也。若乃制度文為。或太過則常損。或不足則常益。益之損之。與時宜之。而所因者不壞。是古今之通義也。因往推來。雖百世之遠。不過如此而已。○子曰。非其鬼而祭之。諂也。非其鬼謂非鬼。諂求見義不為無勇也。知而不為。是無勇也。

Vertical text in the right margin, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher.

卷之十一

Main body of vertical text in the left column, also appearing to be bleed-through from the reverse side. The text is arranged in a single column and is largely illegible due to fading.

四書代言論語二卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起峨 玄液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

自古亂臣賊子敢於弑逆其原皆出于心之忍。夫子直欲以此發他一點良心。今他不敢蒙不軌之奸也。正春秋懼亂臣賊子之意。

天下至不可犯者。君臣之分。至不可忍着。無君之心。一忍百忍。禮樂則請。隨問。皆其必至。故夫子傷之。因其事誅其心。而明其罪之不可加也。

○天子家。即有取于天子之詩。提出天子二字。正影為大夫家之無取。非天子辟公並論也。引詩意只是冷詼微刺。發其愧汗。楊用修曰。魯用天子禮樂。末世之失也。程

四書代言

論語卷之二

朱熹集註

八佾第三 凡二十章

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也。孰不可

忍也。季氏魯大夫季孫氏也。佾舞列也。天子

八佾。諸侯六佾。大夫四佾。士二佾。每佾人數如其

言其此。事尚忍為之。則何事不可忍為。○范

氏曰。孔子為政先正禮樂。則季氏之罪不容

誅矣。謝氏曰。君子於其所不當為。不敢須臾

處。不忍故也。而季氏忍此矣。則雖

試父與君亦何所憚而不為乎。○三家者

以雍徹子曰。相維辟公。天子穆穆。奚取於三

論語二

筆花山房

子歸罪于成王伯禽。未之考耳。按魯惠

請郊廟之禮。王使史角往報。未之許也。金

僭于何始。春秋書桓五年大雩。僭于桓

也。閔二年禘于莊公。禘僭于閔也。僖三十

一年四卜郊。僭于僖也。魯頌云。錫之山

川。土田附庸。未嘗言賜郊禘也。魯之郊禘

非禮。天下有識者皆非之。魯之君臣。借名

于成王伯禽。以掩口耳。魯之陋儒。作明堂

位。以諂之。甚矣其無忌憚也。

○禮樂雖在外面。全是一段真精神。流出

幾見未有人心亡了。而能做出禮樂來者。

仁者禮樂之實。禮樂者仁之文。不仁者日

用禮樂。而声音體貌。與精神不貫。便不成

禮樂矣。

○夫子於世道波靡中。揭出一點未泯之

真心。以論禮之本。即先王有作。必在儉

家之堂

三家魯大夫孟孫叔孫季孫之家也。雍周頌篇名徹祭畢而收其俎也。天

子宗廟之祭。則歌雍以徹。是時三家僭而用

之相助也。辟公諸侯也。穆穆深遠之意。天子

之容也。此雍詩之詞。孔子引之言。三家之堂

非有此事。亦何取於此義而歌之乎。議其無

知妄作以取。○子曰人而不仁如禮何人而

僭竊之罪。○子曰人而不仁如禮何人而

不仁如樂何。游氏曰人而不仁則人心亡矣

樂不為之用也。○程子曰仁者天下之正理。

失正理則無序而不和。李氏曰禮樂待人而

後行。苟非其人則雖玉帛交錯鐘鼓鏗鏘亦

將如之何哉。然記者序此於八佾。雍徹之後

疑其為僭禮。

○林放問禮之本。林放魯人見

樂者發也。世之為禮者

上做起礼来。在戚上做起丧礼来。儉戚之事尚繁。文而凝其本之。說乃極急切。的說話。極開合。的議論。玩與不在是也。故以為問。子曰大哉問。其字寧字。有無限感慨。若作不得已權取末而致獨有志於本。故大其問。蓋得其本則禮之全體無不在其中矣。禮與其儉戚。則是權宜之說。非根本之論。決不然。林放竟根原于人情。紉華之日。是大覺悟。又揭一本字。存于江河莫挽之世。是大關係。儉就是本。自人之真心說。喪戚又就礼中抽出一件言之。正見真心之不容已處。於本尤切。蓋從此真心。即可生文来出来。若奢則真心盡蕩。而本撥矣。此寧儉所以為礼之本。如云王帛云乎哉。許子夏言詩。俱是含有本意。在。人可深思自得。

四書代言

無哀痛慘怛之實者也。戚則一於哀而文不足耳。禮貴得中。奢易則過於文。儉戚則不及而質。二者皆未合禮。然凡物之理。必先有質而後有文。則質乃禮之本也。范氏曰。夫祭與其敬不足而禮有餘也。不若禮不足而敬有餘也。喪與其哀不足而禮有餘也。不若禮不足而哀有餘也。禮失之奢。喪失之易。皆不能反本而隨其末故也。禮奢而備。不若儉而不備之愈也。喪易而文。不若戚而不文之愈也。儉者物之質。戚者心之誠。故為禮之本。揚

論語二

華苑山房

○借夷狄以甚痛中國。非敗中國而伸夷狄也。綱常名分之無可奈何。發為悲憤激烈之調。此春秋之所以不容不作也。有字亡字。俱就心上言。亡字下不必添出君字。此夫子不忍瀆言處。

○是可忍也。以心動之。莫取于堂。以義止之。女弗能救與。以規諫望之。至于魯謂泰山不如林放乎。則計已窮。而慨嘆于不可知之神明。則詞愈緩。而意愈切矣。因不救之罪。委于吾党。直以不享之意。決之山靈。是求不能救而代為之救處。

氏曰。禮始諸飲食。故污尊而杯飲。為之簋豆。罍爵之飾。所以文之也。則其本儉而已。喪不可以徑情。而直行為之。衰麻哭踊之數。所以節之也。則其本戚而已。周衰世。方以文滅質。而林放獨能問禮之本。故夫子大之而告之。以此。○子曰夷狄之

有君不如諸夏之亡也。程子曰。夷狄且有君。反無上下之分也。○尹氏曰。孔子傷時之亂。而歎之也。亡非實無也。雖有之不能盡其道。

○季氏旅於泰山。子謂冉有曰。女弗能救與。對曰。不能。子曰。嗚呼。曾謂泰山不如林放乎。○決○不○享○

旅。祭名。禮諸侯祭封內山川。季氏祭之。僭也。冉有孔子弟子。子名求。時為季氏宰。救謂

○也射乎數句。非尋其爭也。正形容其無爭也。先王立射。所以化爭。聖人把天下勢。據世界。總看做射之事。把至天下得失勝負世情。總看做射之事。把至當節制的道理。總看做射之讓。行于射而射無爭。以射之讓。于世則處。是射。人人是君子。君子如太虛然。任萬物入其中而皆化。故不徒曰無爭。而曰無所爭。其爭句。正是替詞。若曰。如其爭也。尚君子乎哉。須反轉挑明語氣始得。○何謂也。統問三句之音。索詩柄也。非止問索綯一語。舊以子夏不解此句。可敬一

四書代言

救其陷於辯。竊之罪。為時。盡辭。言。抑不事。非禮。欲。李氏知其無益而自止。又進林。故以禮冉有也。○范氏曰。冉有從季氏。夫子豈不知其不可告也。然而聖人不輕絕人。盡己之心。安知冉有之不能救季氏之不可諫也。既不能。則美林放。以明秦山之不可誣。是亦教誨之。○子曰。君子無所爭。必也射乎。揖讓而升。下而飲。其爭也君子。揖讓而升者。大射之禮。耦進三揖而後升。堂也。下而飲。謂射畢。揖降以俟。衆耦皆降。屬者乃揖。不勝者升。取解立飲也。言君子恭遜不與人爭。惟於射而後有爭。然其爭也。藉客揖遜。乃如此。則其爭也。君子而非若小人之爭矣。○子夏問曰。巧笑倩兮。美目盼兮。素以爲

論語二

三

華苑山房

嘆繪事後素正詩之柄。禮後是得之言外。所以聖人深與之。

子夏滿腔是論文。借詩以探之。其疑詩中是激于當時之虛。孔思獨存一實以挽。曰之若云。天地間一素足矣。何必並言絢乎。豈有素則不可無絢乎。一聞繪事之言。便悟廣大不容偏廢。即今日郡繪滿眼。亦必有為之先者在焉。便是文廣大中正之衡矣。此等讀詩。真是敲骨打髓。得作者立言之意。悟先王制禮之原也。故曰可與言詩。正與其言。問于世。歎人心非徒起。發從先之思而已也。禮後是悟語。非是問語。後即後進之後。渾然說為妙。若云後于忠信。便着迹。

絢兮何謂也。

此逸詩也。情好口難也。好曰。白分也。素粉地畫之實也。絢米

色畫之飾也。言人有此情。貯之是實。而人加以華采之飾。如有素地而加采色也。子

曰繪事後素。

繪事繪畫之事也。後素後其意也。謂先以喻地為質而後施五

采猶人有美質。曰禮後乎。子曰起予者商也。然後可加文節。

始可與言詩已矣。

禮必以忠信為質。猶繪事必以粉素為先。起猶質也。

起予言能起發我之志意。謝氏曰子貢因論學而知詩。子夏因論詩而知學。故皆可與言詩。○揚氏曰甘受和白受采。忠信之人可以學禮。苟無其質。禮不虛行。此繪事後素之說也。孔子曰繪事後素。而子夏曰禮後乎。可謂能盡其志矣。非得之言意之表者。能之于尚

學而禮。○揚氏曰甘受和白受采。忠信之人可以學禮。苟無其質。禮不虛行。此繪事後素之說也。孔子曰繪事後素。而子夏曰禮後乎。可謂能盡其志矣。非得之言意之表者。能之于尚

○周末文勝先進之礼蕩然思二代正是從周非有二也。

玩三个吾能字。謂二代文凋缺絕。入遠無微不信。以為忠實必不可復。不知二代遺意。吾俱能言。惜杞宋不足取以証吾言耳。

若杞宋文獻在。則足以示信。而吾之所言尤能以考信。遂可以闡禹湯精意。近可以

障叔季頽風矣。夫子分明是以吾言徵夏。故是謂吾言足徵。可補杞宋之不足。

周礼在魯。夫子惧魯之為杞宋。而周礼之為夏殷也。故云云。

○夫子不之行禘微意。詞婉而神傷。要說得渾融。似不吐不咽。話頭方佳。

灌是一獻二獻之礼。於此不欲觀。是開首便不欲觀也。

夫子夢寐周公之心。有與公默契者。吾之

四書代言

賜可與言。詩者以此。○子曰夏禮吾能言之。杞不足徵也。殷禮吾能言之。宋不足徵也。文獻不足故也。足則吾能徵之矣。

也。足則吾能徵之矣。○子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣。

言二代之禮我能言之。而二國不足取以為證。以其文獻不足故也。文獻若足。則我能取之以證。

○子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣。趙伯循曰。禘王者之大祭也。王者既至始祖之廟。而以始祖配之也。成王以周公有大勲勞。賜魯重祭。故得禘於周公之廟。以文王為所出之帝。而周公配之。然非禮矣。諸翁方祭之始。用爵。爵之酒灌地以降神也。

論語二

四

華苑山房

心不安。公之心必不樂享此禮也。夫子之意微矣。入廟而每事問。即不欲觀意也。

○曰不欲觀。若有所不樂于見。曰不知。若有所不便于言。蓋以天下禘。則禘可知。以一國禘。則禘不可知。苟知其說。則於天下

的。道理皆昭示于斯禘之內。分明謂禘乃關於天下之事也。指掌者何也。指斯禘之

無不可運也。指斯禘之徒有所握也。不知。非謂意義深遠。若謂創自先朝。襲于

今日。今昔相承之變。不可得知也。隱然見魯君魯臣。舉國皆不知。我又怎知于又何

求知也。周公制之而自享之。其何以示天下。故魯

之禘。不可令人知也。或人知之。將蓋輕周

禮矣。故夫子不可以說顯。止可以意指也。若曰。今世有知禘者。則天下當不至如此

氏曰。夫子嘗曰。我欲觀夏道。是故之杞。而不足徵也。我欲觀周道。是故之宋。而無

又曰。我欲觀周道。通幽厲傷之。吾舍魯何適矣。魯之郊禘。非禮也。周公其衰矣。考之杞宋已

彼考之當今。又如此。○或問禘之說。子曰。不

知也。知其說者之於天下也。其如示諸斯乎。

指其掌。先王報本追遠之意。莫深於禘。非仁

所及也。而不王不禘之法。又魯之所當守者。故以不知答之。示與視同。指其掌。第子記夫

子言此。而自指其掌。言其明且易也。蓋知禘

之說。則理無不明。誠無不格。而治天下不難矣。聖人於此。豈直

有所不知也哉。○祭如在。祭神如神在。子

景象矣。為魯諱禘。正為天下存禘也。若隱言之。若顯言之。若不忍言之。若不能言之。全要識得口氣虛圓。

○如在二句。門人記錄之詞。天子之心。實知鬼神之在也。豈特如在哉。夫子自信。故信鬼神。非意之也。

祭者神也。而以吾心之神揚之。故如在。倘不與祭。則心之神不在。祭之神又安得在。故神無在。以吾之所與為在。聖人之必如在也。必以心之與也。

○夫子說一天字。便壓倒與與竈。分明默寓尊君之意。對奸雄為此語。隱：一個霹靂。其實聖人未嘗以禍福希冀于天也。

不曰天之降罪。而曰獲罪于天。是不在感應上論天。而在心上論天。一念愧作。不可與天知。即獲罪于天也。一念自愧。皇：無

四書代

曰祭祭先祖也。祭神祭外神也。祭先主於祭神。注於敬。愚謂此。明人記孔子祭祀之義。意

子曰吾不與祭如不祭

又記孔子之言。以

時或有故不得與。而使他人攝之。則不得致其如在之誠。故雖已祭而此心缺然。如未嘗祭也。○范氏曰。君子之祭。七日戒。三日齊。必

見所祭者誠之至也。是故郊則天神格。廟則人鬼享。皆由己以致之也。有其誠則有其神。無其誠則無其神。可不謹乎。吾不與祭如不祭。誠為實。禮為虛也。

○王孫賈問曰。與其媚於奧。寧媚

於竈。何謂也。

王孫賈衛大夫媚親。順也。室西

祭也。時俗之語。因以與有尊尊而非祭之。主南隅為奧。竈者五祀之一。夏所

論語二

五

卷之

地指躬。是無所禱也。心無愧。而人加之罪。吾心之天自定。不可以言獲罪。故曰立之請久矣。但以順吾心之天。又以折權奸之論。所以為聖人之言也。

○郁乎文章。是贊其經制大倫。猶贊堯曰。煥乎文章云耳。看監于二代。句。見世趨于文。而文武以二代之朴留之。使不至于盡滅也。從周正從先進之意。

學夏殷而恨其無微。幸有此監夏監殷者。留忠質之遺。是文武之謨烈。實禹湯之精神也。吾從云者。若曰。周之子孫。欲武家法足矣。周之臣民。恪守王章足矣。何為妄意增飾。失所監之意也。正挽末俗。維人心意。○聖人渾身是禮。初不自知。因人之訛。始自回想。不覺不錯。故曰是禮也。如師冕章。

附權臣也。賈衛之權。

子曰不然。獲罪於天。無

無所禱也。

天即理也。其尊無對。非與竈之可比也。逆理則獲罪於天。矣。至極。

與竈所能禱而免乎言。但當順理。非特不媚竈。亦不可媚於與也。○謝氏曰。聖人之言。雖而不迫。使玉孫賈而知此意。不為無益。使其不知。亦非所以取禍。

○子曰周

監於二代。郁乎文章。吾從周。

監視也。三代夏商也。言嘉

視。一代之禮。而損益之。都郁乎文。盛貌。○尹氏曰。三代之禮。至周大備。夫子美其文。而從之。

○子入大廟。每事問。或曰。孰謂鄒人之子知

禮乎。入大廟。每事問。子聞之。曰。是禮也。

大廟。魯廟。

鄭：是道。因子張指出，便覺是道耳。

聖人只在心上言禮之是不是，不在迹上。論禮之知不知，魯祭非禮，於心有所不安，故問者，所以明禮之心也。是禮云者，夫子語意自渾，不辨禮之知與不知，只說我雖不知禮，我問處就是禮，不安于心，不得

不詳究之也。而維禮意，隱然可想。

○不說今人之所無，但嘆古人之所有，無限感慨。

春秋時，以力相雄長，不特一射，而于射為易見，故以之寄慨，要識得此意。

玩不主字為字，主上之立教者言。先王不以不同者強天下，惟以同者陶天下。

○饒羊雖小，亦是王迹。魯不親朔，王迹之息，於此一微。夫子存禮于羊，即作春秋意。作春秋者，因魯之遺文，以存周之法也。存

四書代言

公廟，鄭魯邑名。孔子父叔梁紇嘗為其邑大夫。孔子自少以知禮聞，故或人因此而譏之。孔子言是禮者敬謹之至，乃所以為禮也。○尹氏曰：禮者敬而已矣。雖知亦問謹之至也。其為敬莫大於此，謂之不

知禮者，豈足以知孔子哉。

○子曰射不主皮

為力不同科，古之道也。

射不主皮，鄉射禮文為力不同科，孔子解

禮之意如此也。皮革也，布侯而棲革於其中，以為的，所謂鵠也。科等也，古者射以觀德，但

主於中而不主於貫革，蓋以人之力量有強弱，以不同等也。○楊氏曰：中可以學而能力不可

以強而至聖人言古。○子貢欲去告朔之餼

羊，告朔之禮古者天子常以季冬頒來歲十

二月之朔于諸侯，諸侯受而藏之祖廟，月

論語二

六

筆花山房

餼羊者。因魯之遺物。以存周之法也。試觀
首川春王正月。便知魯正朔。維衰周之意。
聖賢總是痛惜古禮之亡。間居嘆息如此。
子貢曰。禮已亡矣。不如去之。子曰。禮雖亡
矣。何忍去之。二人相對。淒然滿目。無窮感
慨。其情事同是一腔。絕無排擊子貢意。子
貢愛禮之思較切。夫子存名之心特顯。

○禮者心之休。盡心乃所以盡禮也。謂之
盡。適得其準則耳。非有加也。當時驕泰
成風。反以盡禮為媚君。此禮將不明于天
下。故夫子明此禮以提醒人心。挽回世道
也。

○使是馭使。禮者休也。休不可過。不可不
及。正名分。辨統。裁儲。竊是也。非僅優遇

朔則以特羊告廟。請而行之。饑生牲也。魯自
文公始不視朔。而有司猶供此羊。故子貢欲
去之。
子曰。賜也。爾愛其羊。我愛其禮。
存猶得以識之。而可復焉。若并去其羊。則此
禮遂亡矣。孔子所以惜之。○楊氏曰。告朔。諸
侯所以稟命於君。親禮之夫者。魯不視朔矣。
然羊存則告朔之名未泯。而其實因可舉。此
夫子所以惜之也。
○子曰。事君盡禮。人以為諂也。
曰。孔子於事君之禮。非有所加也。如是而後
盡。爾時人不能反以為諂。故孔子言之。以明
禮之當然也。○程子曰。聖人事君盡禮。當時
以為諂。若他人言之。必曰。我事君盡禮。小人
以為諂。而孔子之言止於如此。
○定公問。君使
此聖人道大德宏。此亦可見。

之禮文也。忠者表也。表稍自欺，即是欺君。責難陳善，無事獲，無將順是也。非僅誠懇之小忠也。

齊景公憂田氏之逼，晏子曰：「惟禮可以為國。」是先王所以維名分、絕亂萌者也。

○閨門風化所關。太姒賢德，培周家八百。長之祚，故夫子贊之如此。

全在后妃之德上論。若出于情，即一嘆一嘆，已淫且傷矣。然又須根文王自身肅雍之範，來惟聖王有肅雍之令範，故閨門有肅雍之正情也。刪詩而以之為首，有以哉。

○宰我之意。欲張公室，戰栗之對，蓋勸之斷以威三家也。不知三家之僭，惟禮可以

臣臣事君如之何？孔子對曰：「君使臣以禮。」

事君以忠。○定公魯君名宋，二者皆理之當然。各欲自盡而已。○呂氏曰：「使臣不患其不忠，患禮之不至。」

○子曰：「關雎樂而不淫，哀而不傷。」

○樂。○不淫，其無禮也。淫者，樂之過而失其正者。○哀而不傷，其無禮也。傷者，哀之過而害於和者。

者也。關雎之詩，言后妃之德，宜配君子求之。未得則不能無寤寐反側之憂，求而得之則宜其有琴瑟鐘鼓之樂，蓋其憂雖深而不害於和其樂，雖盛而不失其正。故夫子稱之如此。

欲學者玩其辭，審其音。○哀公問社於宰我。

我宰我对曰：「夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。」

○論語二

制之惧之以威是速禍也故夫子責之若云不知立社之旨誤為此說也淺之乎觀

宰我矣同以人臣告君當謹不可再失以致莫救

又以示哀公之不可聽此妄指之言也若

只云責尔無益有何趣味

孔疏云戰栗者使民望而敬畏之耳豈戮人之說然非立社本意耳

○君子不器自心体言君子大器自心体

之所容受言也人若極養得個大度量投

之至大而不驚無故加之而不怒功成而

不居德高而愈下方是大器若管仲心体

無可容受得此小功業使自盈滿高其

臺榭修其官屬華其門屏制其飲爵其奢

僭歲皆其器小處而器小之所以然夫子

栗曰使民戰栗

三代之社不同者古者土祫各樹其土之所宜木以為主

也戰栗恐懼貌宰我又言周所以用栗之意如此豈以古者戮人於社故附會其說與

子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎

謂事雖未成而勢不能已者孔子以事我所對非立社之本意又啓時君殺伐之二而其

言已出不可復救故歷言此○子曰管仲之

器小哉管仲齊大夫名夷吾相桓公霸諸侯

身脩德以致主於王道或曰管仲儉乎曰

管氏有三歸官事不攝焉得儉或人蓋疑器小之為儉三

始終不曾說出。只從他氣象侈然上摹寫。其心体無涇玄之光。可也。或人因器小而擬儉。因不儉而擬知禮。是扭于伯功之盛。而不窺其立功居功之心也。

春秋之時。管仲亦是个人物。惜不明于學。最初發心。只為富強。求可求成。原無正心誠意之功。故成功後。不免驕氣之生。因憶克舜若非知學。則地平天成之後。生了許多驕慢。而兢業。看天來大的事。如一

點浮雲過大虛耳。人在天地中。天地在虛空中。虛空在道中。若一泡之在大海耳。人能包羅空虛。位育皆深矣。或人不知而疑其儉。故斥其奢。以明天地者。乃道之能也。豈人之力哉。故不明其非儉。或又疑其知禮。故又斥其儉。以明其道。即掀揭事功。亦一泡中出生之微塵小。不知禮蓋雖不復明言小器之所以然。而要

歸臺名攝兼也。家臣不能具官。一。然則管仲

知禮。子曰。邦君樹塞門。管氏亦樹塞門。邦君

為兩君之好。有反玷。管氏亦有反玷。管氏而

知禮。孰不知禮。或人又疑不儉為知禮。屏謂

藏內外也。好謂好會。玷在兩楹之間。獻酬餞

畢。則反爵於其上。此皆諸侯之禮。而管仲儉

之不知禮也。○愚謂孔子譏管仲之器小。其

皆深矣。或人不知而疑其儉。故斥其奢。以明

其非儉。或又疑其知禮。故又斥其儉。以明其

子有三樂。而王天下不與存。伯功云乎哉。

此是夫子所為正樂處。始作而翕。殘缺

之。從之而純。繳繹以成。失次者已

如者。本人心之太和。以調之

於無。收大樂。先音以想像。丁心其始終

條理。節奏之。細心會悟而得之也。人

心會集。處為翕。宣。處為繳。和謂處為純

聯絡處為繹。數個如字。聖心自得其意

而像其妙也。有令太師本無聲以求有聲

之妙。又因有聲以會無聲之精意。若外人

心而求宇宙元韻。天地元聲。則杳茫而不

可知。若器數聲音之節。則太師豈不知之

而夫子何必語也。

失矣。此言當深味也。蘇氏曰。自備身正樂

及於國。則其本深。其及者。遠是謂大器

所謂大器。猶規矩準繩。先自治而後治人

是也。楊氏曰。夫子大管仲之功。而小其器

非王佐之才。雖能令諸侯正天下。其器不

稱也。道學不明。而王霸之器。混為一途

管仲之器。小則疑其為儉。以不儉告之。則

疑其知禮。蓋世方以詭遇為功。而不知為

範。則不悟。○子語魯太師樂曰。樂其可知也

其小宜矣。○始作翕如也。從之純如也。繳如也。繹如也。以

成。語告也。大師樂官名。時音樂廢缺。故孔子

教之。翕合也。從放也。純和也。繳明也。繹

續不絕也。成樂之一終也。○謝氏曰。五音

律不具。不足以為樂。翕如言其合也。五音

律不具。不足以為樂。翕如言其合也。五音

律不具。不足以為樂。翕如言其合也。五音

律不具。不足以為樂。翕如言其合也。五音

元樂之作。由人心生。君不把心去体贴。則安知其翕純繳繅。惟以心會其各出之妙。晤其合一之神。見天地間。自開自合景象。具于樂中如此。又見入心中。不散不垂。不棄精神。發于樂中如此。方知入心之妙用。萃而成樂也。

○儀封人見透千古。強沮弱諸人之上。木鐸一語。却在千萬世提醒聾瞶。大机括上。點破當日顏之道大夏容。賜之擬得邦家。尚未透此關。將乃將無之將。非將來之將。君子二句。自言平日所見之人甚多。木鐸之意。久定于胸中。但一見夫子。決之耳。三代盛王。魚君師之統。故曰內之君。作之師。至孔子而君師之統始分。乃乾坤一大變局。正窺見飛龍之統。當禪于見龍矣。天君以夫子應虞。只為禹授。天君以夫子

矣。清濁高下。如五味之相濟而後和。故曰純如合而和矣。欲其無相奪倫。故曰敬如然。皇宮自宮。而商自商。乎不相反而相連。如貫珠可也。故曰繹如也。以成。○儀封人請見曰。君子之至於斯也。吾未嘗不得見也。

從者見之。出曰。二三子何患於喪乎。天下之無道也久矣。天將以夫子為木鐸。

之宮蓋賢而隱於下位者也。君子謂當時賢者至此。皆得見之。自言其平日不見絕於賢者。而求以自通也。見之謂通。使得見喪謂安位。去國木鐸。施政教時所振以警眾者也。言亂極當治。天必將使夫子得位設教。不失天位也。封人一見夫子而遽以是稱之。莫所獲。

商周只為伊呂。惟天阨夫子於春秋。以轍環之路。為宣化行教之路。以周流之身。為代天牖民之身。封人果祖見時。提其盛德光輝。而想像必聞其政。執括耶。神昭其諸賢侍從。而會悟無行不與光景耶。

○須知是熹舜而感武。非較其優劣也。想其德而接其遇。虛活永嘆。未道破一語。詔以紹堯得名。武以武成得名。夫子所謂。必從其所自謂者謂之耳。

武之心。即舜之心。而非舜之時。故大違其心。以心之戚然者。被諸樂聲音節奏。皆以發其不得已之情。想夫子以之對詔而嘆曰。美則美矣。未盡善也。假武王生唐虞之際。安知不為詔哉。

○非是不足觀。必非不去觀他。謂其本領已失。更把甚麼去觀他。重在以字上。

於觀感之間者深矣或曰木鐸所以徇于道
路言天使夫子失位周流四方以行其義也
木鐸之徇○子謂韶盡美矣又盡善也謂武
于道路也

畫畫美矣未盡善也

韶舜樂武王樂美者
容之盛善者美之實也

於觀感之間者深矣。或曰：木鐸所以徇于通
路，言天使夫子失位周流四方以行其義也。
○
木鐸之狗。
子道也。
○
子謂韶盡美矣，又盡善也；謂武
盡美矣，未盡善也。
○
韶舜樂武王樂美者聲
容之盛善者美之言也。
○
紹堯致治武王伐紂救民其功一也。故其樂
皆盡美。然舜之德性之也，又以揖遜而有天
下；武王之德反之也，又以征誅而得天下。
其實有不同者。
○
程子曰：成湯放桀，惟有
德。武王亦然，故未盡善。堯舜湯武其揆
一也。征伐非其所欲，所遇之時然耳。
○
子曰：居上不寬為禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀
之哉？
○
居上主於愛人，故以寬為本。為禮以敬
為本，臨喪以哀為本。既無其本，則以何

○此是影語。要得虛揣意。言甚哉仁之不可不處也。見人之當擇仁而處。擇字只輕說。不必說已擇仁而不處。

周礼五家為鄰。五鄰為里。安得二十五家皆仁。風俗通十執為里。安得百家皆仁。古

者死徙不出鄉。今田授里為里。產出則為位而哭。出鄉則不齒于士。安得閭俗美而處遷也。說文里。居也。風俗通里止也。居

心正志正而不遷。乃是里仁。故孟子引之曰。廣居曰安宅。豈不主美。擇而不處。豈得

為智。以能處為智。與不能期月守同。乃仁智合一之理。仁即人心。處仁者。只是反之

而自據其本心以為宅耳。○人之約不能移。梁不能淫者。仁也。仁者

四書代言

者而觀其所行之得失哉

里仁第四 凡二十

子曰里仁為美。擇不處仁焉得智。○里有仁厚

是擇里而不居於是焉則失其○子曰不仁者

不可以久處約不可以長處樂仁者安仁知

者利仁。○約窮困也利猶貪也蓋深知為好而

約必濫久樂必淫惟仁者則安其仁而無適

之不同然皆非外物所能奪矣○謝氏曰仁

者心無內外遠近精粗之間非有所存而自

論語二

十

華花山房

所安。此智者所利。此非境之外。別有一仁。非以仁去御境也。合不處章泰看。仁。人心也。人心即天理。安仁者。反觀幾微之內。油然而適其本心也。非心安于理也。利仁者。據本心上覺一種趣味。津。可樂也。非以心求理也。處之久而本心自安。雅安仁故曰仁者。精於擇而善處。以求本心之安。唯利仁故曰智者。仁以該智。以成仁也。○好惡以之用。仁者曰無尚。曰不使加。祥以此用。應世之用。能好人。能惡人。乃無尚不加之推念也。大學是從惡之嚴上。見其好之公。此不可作兩觀。正以仁主于愛。從用好之公。見用惡之嚴。不牽于私也。○無惡就志仁上。描出心無二用故也。惡原不與仁對。只怕志仁不果。未有真龍復

不亡。非有所理而自不亂。如目視而耳聽。手持而足行也。知者謂之有所見。則可謂之有所得。則未可有所存。斯不亡有所理。則不盡。未能無意也。安仁則一利仁。則二安仁者。非頗閤以上去。聖人爲不遠不知此味也。謂和雖有卓越之才。謂之見道不惑。則可然未免於利。○子曰惟仁者能好人能惡人。言獨也。蓋無私心。然後好惡當於理。程子所謂得其公正是也。○游氏曰好善而惡惡天下之同情。然人每失其正者。心有所繫而不能自克也。惟仁者無私心。所以能好惡也。○子曰苟志於仁矣無惡也。苟誠也。志者心之所向。則必無爲惡之事矣。○子曰富與貴是人之所欲也。不

作假鬼此處要說得輕方見人心之妙。辟如行路舉步向南。定不至北方。辟如千年幽谷。一燈終照。千年之暗盡除。

○此章渾成說君子不去仁。無時無處。而不用力于仁。無終食一句盡之矣。元會運世。總是終食積來。貧富是終食中脫離不得境界。造次顛沛。亦抽出終食中極忙極險者言之。于是字指無遠之心說。

矯節之士。不能不處不去。何以曰仁。若吾心一念清虛無欲。無惡之本体也。不處不去。而本体不着心之安處是仁。若求名者。雖不處不去。而本心之体未必安。故曰去仁惡乎成名。見仁在不處不去之真心也。然去之開于世境爭真妄。而遠之際。于富貴貧賤取舍之間而已也。○言君子為仁。心競爭離合。矯欲惡于一時。固不去仁。必自富貴貧賤取舍之間。以至於終食造次。自本体于恒久。始不違仁也。遠者去之規也。次顛沛之頃。無時無處。而不用其力也。

四書代言

論語二

十一

筆花山房

以其道得之不處也。貧與賤是人之所惡也。

不以其道得之不去也。不以其道得之謂不當得而得之也。然於

富貴則不處於貧賤則不去。君子去仁惡

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

乎成名。言君子所以為君子以其仁也。若貧

○好仁惡不仁一氣講。總是為仁。無二件。
為仁固在好惡。好惡即是人心之力。人心
空同無着。或有尚者。未用力于好仁也。非
力不足于好也。心與物不相涉。或加之者。
未用力惡不仁也。非力不足于惡也。曰無
以尚。曰不使加。此何等力量。人能用于
此。豈有不足者。心之用。即力之用。心之無
以尚。不使加。即力之足。力是心力。非氣力。
若氣力用事。便有可尚可加。便有不足。
非謂天下之物。尚吾仁。謂吾心之好。莫能
尚也。不曰加心。而曰加身。謂不仁乃身外
之妄。增加之物也。其為仁句。正嚴操此身。
不使加之功也。好之用力處。便無以尚。惡
之用力處。便不使加。未有不足于好惡者。
蓋有二句。指不用力者言。謂我所見者。皆
未曾試之于力也。安見力之歟于仁也。

一
曰我未見好仁者。惡不仁者。好仁者。無以尚
之。惡不仁者。其為仁矣。不使不仁者加乎其
身。夫子自言。未見好仁者。惡不仁者。蓋好仁
者。真知仁之可好。故天下之物。無以加之。
惡不仁者。真知不仁之可惡。故其所以為仁
者。必能絕去不仁之事。而不使少有及於其
身。此皆成德之事。只是為仁。有能一日用其力於仁矣。
乎我未見力不足者。言好仁惡不仁者。雖不
可。見然。或有人果能一
旦奮然用力於仁。則我又未見其力有不足
者。蓋為仁在己。欲之則。是而志之所至。氣必
至焉。故仁雖難能。蓋有之矣。我未之見也。
而至之亦易也。

一日用。即見一日能為。日日用。即見日之能為。如一日克己之謂。非一日始用之說。人必用力。然後可驗其之不足。今皆未用力之人。則用之而不足者。我未之見也。乃反言以決之。見無不足之理也。

○此章不重觀人。重識仁于微處。各于其黨。謂各隨其心。而不出過之類。來觀者。正從心上觀之。有醇衷。而不免迫為疵行。有正理。而不得。不為矯情。或汙大庭以潔屋漏。或晦一時以明千古。絕之皆仁也。記曰。與仁同功。其仁未可知也。與仁同過。然後其仁可知也。此義疏也。是以放廢達命也。推其心可以託國。非觀過知仁哉。○聞字說得精深。用力之久。一旦豁然。如顏之卓。曾之唯。可字甚活。見死猶可有。何不可乎。聞道者。一朝千古。不聞者。百年醉。

謂有用力而力不足。看盡人之氣質不同。故疑亦容或有此昏弱之甚。欲進而不能。看但我偶未之見耳。蓋不敢終以為易。而○子曰人又數人之莫肯用力於仁也。

之過也。各於其黨。觀過斯知仁矣。黨類也。程過也。各於其類。君子常失於厚。小人常失於薄。君子過於愛。小人過於忍。尹氏曰。於此觀之。則人之仁不仁可知矣。○吳氏曰。後漢吳祐謂祿以親故。受汙辱之名。所謂觀過知仁是也。○子曰。朝聞道。夕死可矣。道者事物當然。則生順死安。無復遺恨矣。朝夕所以甚言其時之近。○程子曰。言人不可以不知道。苟得難死。生亦大矣。非誠有所得。益以夕死為

夢不曰見而曰聞何也。此心之靈妙處為道机。反之本心。覺其妙時。不蔽曰聞。若曰心去聞道。焉有心外。又求個道入心也。○耻是聖賢憂勤。絕好机括。不用子道。而用于衣食。便是貪富貴厭貧賤之種子也。不曰不足而曰未足。只說他造詣尚未到。非謂其識趣卑陋。彼之志已矣。在道特方寸中隱。有此沾帶處耳。○無適莫即此義處。非無適莫外。又尋一適義去此也。題脉極緊。一滾看始得。以我負義。雖義成遠莫。而天下為吾心後。以天下忘遠莫。遠莫是義。而天下為吾心用。此心日用于天下。而本体不動。此正君子心体之妙也。要識義之與比。非比義也。着不得從義趨義之說。

可○子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足

與議也。○心欲求道而以口體之奉不若人為

道○子曰君子之於天下也無適也無莫也

義之與比。○適專主也莫不肯也此從也○

佛之學所以自謂心無所住而能應變而卒

得罪於聖人也聖人之學不然於無可無不

可之間有義存焉然則君子之心果有所倚

○子曰君子懷德小人懷土君子懷刑小

人懷惠。○懷思念也懷德謂存其固有之善懷

土謂溺其所處之安懷刑謂畏法懷

○懷者抱而不脫之義。只徑寸之珠。而人品天壤矣。

○女人懷孕。因自己血脉。養自己胎元。故德是本体。懷是工夫。工夫合處。即本体。本体抱處。即工夫。懷刑又懷德之嚴場處也。

○放利之心。最難醒。故以怨字惕之。曰多。不止受害者也。

○常人是非之心。恒不勝利害之心。利害明。則是非不明。

○禮者。制度品節。讓則為禮處。一種謙冲遜抑之真心也。能禮讓。則摯人情之會通。

○吸之精髓矣。故曰何有。若說以禮讓去。禮讓後。可以為國。俱非語氣。如禮何。

○者言何以行為國之禮也。

○所以立。自經綸之所從出者言。可知。自可以當人之知者言。不在人稱之。而在吾其。

四書代言

惠謂實利。君子小人趣向不同。公私之間。已矣。○尹氏曰。樂善惡不善。所以為君子者。安務得所。○子曰。放於利而行。多怨。放。依也。以為小人。○子曰。放於利而行。多怨。怨。謂多取怨。○程子曰。放利。○子曰。能以禮讓為國乎。何有不能以禮讓為國。如禮何。讓者禮之實也。

何有言不難也。言有禮之實。以為國則何難之有。不然。則其禮文雖具。亦且無如之何矣。而況於○子曰。不患無位。患所以立。不患莫為。國乎。○子曰。不患無位。患所以立。不患莫為。國乎。

已知求為可知也。所以立。謂所以立乎其位者。可知。謂可以見知之實。

○程子曰。君子求○子曰。參乎。吾道一以貫。

論語二

十三

筆苑山房

所以為之也。名位最易奪人。君子求其在己。
○一雖不指何物。却實是一件。非玄虛說。
個一也。蓋直指本體渾成言。如合一之一。
貫字就在一字寫出為妙。心字理字萬字。
俱用不着。

聖人說一貫。曾子說忠恕。是無言中針縫。
相對話。若一不解。便是說無。

不曰以一貫之。而曰一以貫之。功在一不。

在也。得一則貫矣。所貫者無遺物。所以。

貫者無一物。得其所以貫則一之名不立。

亦可也。曾子以平日之忠恕合之。故曰唯。

而已矣。正是悟向日忠恕。便是今日一。

貫。非借忠恕影一貫也。試看一言而終身。

行絜矩而天下平。則忠恕能貫。是實理實。

事。忠恕正解。一非解貫。既已一笑。安有不。

貫。不在一之外也。曾子此時。任他名孝。

之曾子曰唯。

貫通也。唯者應之速而無疑者。

曲當用各不同。曾子於其用處。蓋已隨事精。

察而力行之。但未知其體之一爾。夫子知其。

真積力久。將有所得。是以呼而告之。曾子出。

子果能默契其指。即應之速而無疑也。子出。

門人問曰何謂也。曾子曰。夫子之道。忠恕而。

已矣。盡已之謂忠。推已之謂恕而已矣。者竭。

盡而無餘之辭也。夫子之一理渾然而。

泛應曲當。譬則天地之至誠無息。而萬物各。

得其所也。自此之外。固無餘法。而亦無待於。

推矣。君子有見於此。而難言之故。借學者盡。

已推己之目。以著明之。欲以之易曉也。蓋至。

誠無息者。道之體也。萬殊之所以一本也。萬。

物各得其所者。道之用也。一本之所以萬殊。

名義名仁名義名孔名智名多夢只是此
一政頭換面別無伎倆商量故曰而已矣
悟全在此三字中

孔子之一貫即堯舜之執中也曾以忠恕
發一貫即舜以精一明執中也中為大本
而達道以行是即一以貫之之旨執中必
精以擇之一以守之能盡此心而推之則
擇之精守之一何如也故惟以忠恕而一
貫始是能精一而執中帝王聖賢千古共
此一心共此一道
○喻者不待詞說不事知覺默與俱之
謂深識義利骨髓其快足在人不見之地
其妙解在己不知之中若知其為妙而契
合之便落一層大學藏身不恕而喻諸人
孟子四休不言而喻俱自心上說
易曰精義入神喻之能事畢矣磁石遇鐵
四書代言

也以此觀之一以貫之之實可見矣○程子
曰以己及物仁也推己及物恕也達道不違
是也忠恕一以貫之忠者天道恕者人道忠
者無妄恕者所以行乎忠也忠者體恕者用
大本達道也此與達道不違異者動以天爾
又曰維天之命於穆不已忠也乾道變化各
正性命恕也人曰聖人教人各因其才吾道
一以貫之唯曾子為能達此孔子所以告之
也會子告門人曰夫子之道忠恕而已矣亦
猶夫子之告曾子也中庸所謂忠恕達道不
遠斯乃下學
○子曰君子喻於義小人喻於利
利所欲○程子曰君子之於義猶小人之於
利也唯其深喻是以篤好楊氏曰君子有舍
生而取義者以利言之則人之所欲無甚於
利

燁薪遇火。雖欲禁制。不可得也。

○未見之先。無時不在賢上用功。故一見而收為我用也。見字。思字。省字。俱內照之功。見字說得廣。尚論者。見千古之上也。隨心之所觸。即見。隨見之所觸。即心。

○到底只是個幾諫。玩見志二字。是在志上轉移。幾。幾微。幾先。二意。有諫之心。無諫之迹。敬不違。勞不怨。全是以心感悟親志。還進幾諫一步。所以妙幾諫之旁也。

人子全憑敬心。感動其親。不專在諫上。故諫而曰幾。本心之敬來。見志不從。必吾敬未到。安可違此心之敬。而另有諫法。故曰。又敬不違。即至於勞。安可必哀此敬而怨。總一敬貫徹始終。庶可以悟親也。

○遠遊是無方所。故遺親之憂。有方之遊。其遊不遠。跡雖遊而心未遊。是休親之

生所惡。無甚於死。孰肯舍生而取義哉。其所

喻者義而已。不知利之為利。故也。小。反是。○子曰見賢思齊焉。見不賢而內自省也。

者。冀已亦有是善。內自省者。恐已亦有是惡。○胡氏曰。見人之善。惡不同。而無不反諸身。

者。則不徒羨人而甘自棄。○子曰事父母幾。不徒責人而忘自責矣。

諫見志不從。又敬不違。勞而不怨。幾微也。下

聲以諫也。見志不從。又敬不違。諫若不入。起

敬起孝。愆則復諫也。勞而不怨。父母怒。不悅

而撻之。流血不敢。○子曰父母在不遠遊。遊

必有方。音問疎不惟已之思親。不置亦恐親

心而不貽之憂也。若說不得已而遊，似多一轉語。當思所以曲體親心，不欲遠遊者，其道安在？否則終日周旋何益？

○喜懼自是一念。緣喜便不得不懼，此處真是危惻，不可告人。蓋人于中年後，日衰一日，數年不見，一見頓覺有異。家人日見，所以全然不覺。人于此用心密察，精神血氣，必覺有潛移默換者，此方是知而愛日之誠，不得不自懼也。若曰：懼來日之無多，似非人子所忍言。

○古者二字，有遙想感慨意。此躬為千古難竟之局，此取為一生莫釋之懷。心惟用于躬之耻，而不用之于言之出，一直講下，非是推其不出之故。躬字內不得添行字，逮字下不得貼言字。

易曰：止諸躬。書曰：檢身若不及。即此意。

四書代言

之念我，不忘也。遊必有方，欲親必知己之。而在而無憂，召己則必至而無失也。范氏曰：子能以父母之心為心，則孝矣。

也。一則以喜，一則以懼。○子曰：父母之年，不可不知也。

又懼其衰而於愛日之誠，自有不能已者。○子曰：古者言之不出，

恥躬之不逮也。言古者以見今之不然，逮及也。行不及言，可耻之甚。古者

所以不出其言，為此故也。○范氏曰：君子之於言也，不得已而後出之，非言之難而行之難也。人惟其不行也，是以輕言之。言之如其

所行行之，如其所言，則出諸其口，必不易矣。

○子曰：以約失之者，鮮矣。謝氏曰：不侈然以自放之，謂約。尹氏

論語二

十五

筆花山房

○約自心上言。以字亦有力。心體終日欽
聖。無一念自放。非防失也。只常保此主宰
耳。主宰定。則一定百定。
○重一欲字。願言願行。其當境也。寡尤寡
悔。其期許也。玩而字。重敏行。不可平看。
○今都作有德者不孤看了。夫子原說德
不孤必有鄰。猶云一善立而衆善至也。正
是論德自有相通之理。而勉人修德意在
外。
○失在兩個數字。可輕數之數也。君友關
係大節。安得不言。却要平日精神流貫。所
謂信而後諫。忠告善道也。若素無精誠。只
以口舌輕數。友且不堪。况君乎。故取疏辱
于游。正勉人盡心以進言。不可歸罪君友
之疏辱而緘口也。玩二斯字自得。

曰凡事約則鮮失
非止謂儉約也

○子曰君子欲訥於言而

欲字○看眼

敏於行

謝氏曰放言易故欲
訪力行難故欲敏

○子曰德不孤

必有鄰

鄰猶親也德不孤立必以類應故有
德者必以其類從之如居之有鄰也

○子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

胡氏

曰事君諫不行則當去。蕪友善不納則當止。
至於煩瀆則言者輕聽者厭矣。是以求榮而
反辱。求親而反疏也。范氏曰君
臣朋友皆以義合。故其事同也。

論語卷之二終

